

أسئلة

ورؤى من القلب

مع العلامة السيد محمد حسين فضل الله

وضع يوسف الحلو
وسامحيل الفقيه

هامش:

حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الرابعة
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤م

دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.

بيروت - لبنان - حارة حريك - قرب مستشفى الساحل - هاتف: ٠٣/٧٥٥٢٠٠ - ٠١/٤٥٠٧٦٩
ص. ب ٢٥ / ١٥٨ الغبيري - Email: dam @ dar-almalak.com / Int: WWW. dar-almalak. com

أسئلة ورود من القلب

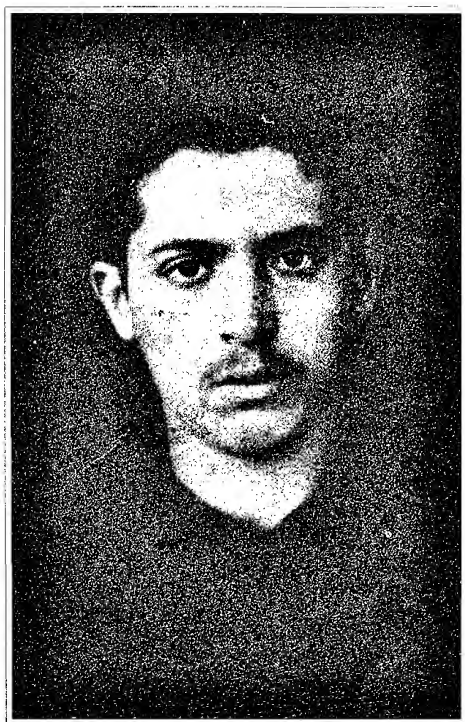
مع العلامة السيد محمد حسين فضل الله

مادة:

وضع يوسف الخلو
اسماعيل الفقيه

دار الملاك

العلامة محمد حسين فضل الله حالة رؤيوية

على مدى الأحداث اللبنانية ، وربما قبلها برز العلامة السيد محمد حسين فضل الله شخصية محورية لافتة ، واجتهادية ناضجة سواء من خلال نشاطه اليومي أم من خلال مؤلفاته المتنوعة التي تتناول الحركية الإسلامية في سياق نمواتها الحاضرة من أجل الشهادة للقيم القرآنية ، والقيم الإنجيلية .

وللصحافي ، والمتبع ، والقارئ تميّز العلامة محمد حسين فضل الله بجملة مواهب ، أهمها : الرؤيوية في قراءة الأحداث اللبنانية ، والعربية ، والعالمية ؛ التزام سلوكية التحاب بين مختلف الطوائف اللبنانية ؛ إدانة الحرب الأهلية الداخلية ، اعتبار كل اللبنانيين سواسية أمام محكمة العدل الإلهية ، والنظر بإيجاب إلى الدور العربي السوري في كبح ، ولجم ومن ثم إطفاء الحريق اللبناني العامل لمصلحة إسرائيل ، والاستكبار العالمي .

في العلامة الكبير محمد حسين فضل الله صح قول الشاعر :

«ما قال لا إلّا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم» ! . .

هادى في حركاته ، مسرف في توضيحاته الفكرية ، رزين في خلاصاته الاجتهادية ، منفتح على كل التيارات الدينية ، وقد يتضاءل عنده الفارق كثيراً بين محراب المسجد ومذبح الكنيسة ، وما قال

النبي (صلعم) :

أفضل نساء العالمين : مريم ابنة عمران ، وخديجة ابنة خويلد .
يعمل العلامة السيد محمد حسين فضل الله على بلورة الإنتماء
السياسي الشيعي على أساس وطني ، كفاحي لا عصوي ، وهو بهذا
لا يريد تكرار الخذلان الكوفي للثورة الحسينية ، ولا يرغب في «صفين»
ثانية بل حركة إسلامية منتصرة تحترم كل الأديان السماوية ، خاصة
دين السيد المسيح في كرازته الكبرى : «اذهبوا ، وبشروا باسمي
الأمم» ، ودين النبي محمد (صلعم) : «لا فضل لعربي على أعجمي
إلا بالتقوى» . . . وهذا السلوك المجمع هو طريق الإنقاذ للبنان . .
واليوم ، يقف العلامة محمد حسين فضل الله على رأس الجبل
اللبناني منادياً بالسلام ، بالإلفة ، بالوفاق ، بالتحاب ، بالفهم
ضمن وطن مشترك للمسيحيين والمسلمين . . غير ذلك ، يمتاز
العلامة محمد حسين فضل الله بمرجعية ، ومرشدية روحية تستلهم
أصفى ما في الإسلام من قيم ، وروحانيات ، وقداصات ، وتاريخية
مظلمة بالأعماق .

هذه بعض جواذب تشدك إلى العلامة محمد حسين فضل الله
العالم الروحي ، والمجتهد المرن ، والشاعر الرقيق ، والخطيب البليغ . .
وفي محطة أخيرة ، يرتفع العلامة محمد حسين فضل الله إلى مراتب
الفكر الديني المتقدم حتى لتحس نفسك أنك أمام عابد لله لا يفرق
بين مسلم ومسيحي ، ولا همّ عنده إلا سعادة الإنسان ؛ بوصفه
تجسداً إلهياً ؛ بصرف النظر عن دينه . . .

ولمثل هؤلاء صولجان الأرض ، وجنات السماء ، ولهذا كان هذا
الحوار .

المقدمة

بقلم الأبائي بولس نعمان

كانت مجامر الإلحاد قد ترسخت في الأرض، والإنسان في المفازة المعتمنة منجذباً إلى أهوائه، وغرائزه عندما أطل المسيح هادياً، مخلصاً، منقذاً، وداعياً «اذهبوا واكرزوا باسمي جميع الشعوب».

وكانت اشراقة المسيحية على الأرض هي الثورة الأعم، والأشمل، والأعمق في دعوة الناس للتعرف على محبة الآخر من خلال كظم نزوات النفس الإنسانية، وكبح الشهوات المنفلتة، وإرساء المساواة بين البشر، وإعلاء كلمة الله الحق.

وصُلب المسيح شهيداً عذرياً لتصبح المسيحية أقوى صرخة عدل، وحق في وجه كل الظلامات، والاضطهادات، وممارسات القهر حتى سقطت الأمبراطورية الرومانية من دون إراقة نقطة دم ثم تبعثها سائر الوثنيات، وإلى يومنا، ما زالت المسيحية تدعو إلى إسقاط الوثنيات المعاصرة، وإلى تآخي مختلف الشعوب بالروح والحق، ورفض الأحقاد، والتحاب بين البشر على أساس «اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله» أو «إن أقربكم إلى الله أتقاكم»!

نحن، كمسيحيين لبنانيين، ومشرقيين فتحنا ذراعنا، على الدوام، لحوار الحضارات، خاصة الحضارة المسيحية - الإسلامية بوصفها تجسداً لكلمة الله، ومسيرة رسالية أرضية لمشيئة الخالق. وأغلب الظن أن ما يقرب بين المسيحية والإسلام هو أكثر بكثير مما يفرق، والعلامة السيد محمد حسين فضل الله يعرف

ذلك يقيناً، وقد جمعنا وإياه أمور شتى مثل الإيمان بالخالق، وقيم إنسانية متقدمة، وروح وطنية لبنانية صافية، إلى ذلك، يتميز العلامة محمد حسين فضل الله برؤية سياسية نافذة، وإدراك موسوعي عميق للأمور، وانفتاح على كل الأديان، والتيارات الفكرية.

إذا كنا، مسيحيين وإسلاماً، نرغب في إضرام النار بالأيديولوجيات الملحدة، والمستوردة، والمقوضة للتقاليد المشرقية، واللبنانية، وللكيان اللبناني فما علينا إلا التمسك بكلمة الله الحق، وبوحي الهامات الروح. هذا الخشوع الإلهي، العذري الممتد من مذبح الكنيسة إلى محراب الجامع لا بد له من إنقاذ الإنسان في لبنان، وانتشاله من مثخن جراحه. لا قيامة لنا إلا بالتمسك بأهداب الإيمان، وأظن أن الاحتياطي اللبناني المختزن لدى المسيحية كعقيدة خلاص، ولدى الإسلام كرسالة هدى يضمن لنا استمرار الكرازة الأرضية بالله الواحد، وبالقيم الإنسانية النابعة منه والمواصلة إليه.

وأخيراً، إن المفارقات بين الإسلام والمسيحية لا تعوق التعاون والتحاب حتى التأخي بين هاتين العقيدتين في وطن واحد، وعلى أرض لبنان الخيرة.

الأخرى بنا أن نتعاضد، ونتكاتف عوض التباعد، والتقاتل. وإذا كان الإسلام قد نزل «ديناً ودنيا» فإنه دعا إلى أن «لا إكراه في الدين»، وإذا كانت المسيحية، هي الأخرى، رسالة سلام فلا يجوز لنا أن نبادل التجاهل والتكابر، ولنا في التاريخ عبر لم تثمر سوى المآسي. ويقيناً أرى أن الأفضل لنا، كمسيحيين ومسلمين، التحاب، والتكامل بعيداً عن التزمت الديني العقيم.

وهنا، لا بد لي من إشارة إلى أن وضاح يوسف الحلو هو من الأسماء المحببة لكل قارئ، ومطالع. فهو من المفكرين الذين التزموا الحق والخير وبناء الإنسان المؤمن بالله والوطن في كتاباتهم، ونأمل لحواراته مع إسماعيل الفقيه، أن تعم لتصبح القطب الجاذب بين مختلف المواقع الفكرية الدينية في الوطن.

الأباتي بولس نعمان

أستاذ اللاهوت والتاريخ

في جامعة الروح القدس

الفصل الأول

مرحلة الطفولة الأولى

* لنبدأ بالطفولة بكل تكويناتها : جو البيت الذي ولدت فيه وترعرعت بين أكنافه ، جو القرية بكل ما تحمل من تناقضات ، جو المجتمع الأوسع السائد ، وما هي القضايا التي تركت تأثيراتها عليكم؟

لنبدأ من جو البيت . لقد ولدت في بيت ديني يتخذ المعيش الديني عنواناً لحركته في الحياة الثقافية ، والمسلكية العملية ، كما كان هذا الجو ينطلق من عائلة دينية ، تعيش امتدادات الزمن ، في لبنان ، وقبل ذلك في مكة . وهكذا أبي الذي كان يدرس العلم في النجف ، ويعيش الرغبة العلمية بعمق مع استغراق في دراساته العلمية ، درساً وتدرisاً ، بحيث لم يكن له علاقات اجتماعية واسعة ، إلا في دائرة محدودة . وكانت أمي امرأة بسيطة لا تملك الكثير من الثقافة ، وهي من عائلة جنوبية ، لم تعيش شبابها إلا وهي زوجة على أساس أنها لم تأخذ مجالاً واسعاً من الثقافة في بلدها . هكذا مضت طفولتي على شكل طفولة عادية ، كنت الولد الذكر الأول في العائلة وكانت الحياة في داخل البيت حياة بائسة ، من الناحية المادية ، فقد كنا لا نستطيع التمتع بما يتمتع به الناس الذين يملكون الإمكانيات المعقولة

في الحياة . ولكننا كنا نعيش هذا البؤس بشكل طبيعي لأن المحيط الذي كان يحيط بنا كان مجموعة من البائسين ، من طلاب العلم المهاجرين الذين لا يجدون الكثير من سعة العيش . وعشت هناك هذه الطفولة المبكرة ، في مدينة النجف الأشرف ، المدينة العريقة التي كانت تضم إلى جانب امتداداتها العربية خليطاً من القوميات المتنوعة التي كانت تأتي إلى النجف ، إلى جوار مقام الإمام علي (ع) ، أو كانت تأتي للدراسة الدينية والعلمية . لم يكن هناك شيء بارز في الطفولة المبكرة . النجف كانت تعيش على كتف الصحراء ، وفقط جدول صغير يجري في وهادها المفتحة على الرمال تحيط به بساتين تحدها إمكاناته في إعطائها الري . وفي تلك المنطقة المسماة بـ «الجدول» كان منتزه طلاب العلم في النجف الذين يخرجون مع عائلاتهم أو أصحابهم في العطلة الدراسية ، وهي عادة ، كل يوم خميس وجمعة من أيام الأسبوع ، والعطل الدينية المتنوعة .

انفتحت عيناى على الخضرة ، من خلال السفرات التي كنت أرافق فيها أهلي إلى هذا الجدول ، كما انفتحت على الخضرة عندما كنت أذهب معهم إلى الكوفة ، وهي تقع على بعد ١٠ كلم من النجف التي يجري في داخلها نهر الفرات وتحيط بها البساتين ، كما تضم المسجد الأعظم التاريخي . ربما ، تركت هذه المناظر الكثير من مؤثراتها الجمالية في نفسي بشكل لا شعوري من الناحية الوجدانية . وفي هذا الجو من الطفولة ، المبكرة بدأت الدرس بالكتاتيب عند شيخ يكاد يكون أمياً في ثقافته ، وإن كان يملك بعض المعلومات في القراءة والكتابة من دون أية إمكانات فنية ، ومعرفية في المسألة التربوية . كانت المدرسة شيء لم يألفه الوسط العلمي آنذاك ، لأن هناك كثيراً من

التهاول التي كانت تعيش في الذهنية الدينية حول المدرسة ، باعتبارها نتاج الغرب ، ومن هنا كانت مسألة الدخول إلى المدرسة من المسائل التي قد تكون مستنكرة ، من دون أن يملك الذين يستنكرونها منطقاً مقبولاً في هذا المجال . درست مدةً عند هذا الشيخ ، وكنا نتعلم الكتابة على اللوح ، الذي يحتفظ كل طالب بقطعة منه ، وكنا نقرأ بالطريقة القديمة ، عن طريقة الاستظهار ، وكانت طريقة التأديب هي طريقة الضرب ، واللجوء إلى «الفلة» التي تربط فيها رجلاً الطالب المتمرد ، وينهال عليه بعض الطلاب الموكلين بالعصا أو بغير ذلك . ولم أمكث طويلاً عند هذا الشيخ ، إذ انتقلت إلى شيخ آخر يقيم في منطقة حرم الإمام علي (ع) ، بما يسمى بـ «غرف الصحن» على شيء من التنوع ولعل هذا الشيخ الآخر الذي أتذكر اسمه ، وهو الشيخ موسى ، كان أكثر تنظيماً من شيخنا الأول ، وأكثر لباقة ، ولا أدري إذا كان أكثر ثقافة . واستطعنا أن نجتاز مرحلة قراءة القرآن الكريم وتعلم القراءة والكتابة وبعض قواعد الحساب البسيطة . ولكننا استفدنا من هذا لأننا انفتحنا على مجتمع الأطفال الذين كان بعضهم يمت بنسب إلى الطبقات العليا ، والمميزة في النجف الأشرف . كنا نلاحظ أن هذا الشيخ يقرب أبناء الطبقات العليا ويبعد أبناء طبقات الدنيا ، ولعله كان ينال منهم مالاً أكثر ، أو كان يريد أن يتقرب إليهم لحاجاته .

خرجنا من مدرسة هذا الشيخ ، وكانت هناك مدرسة خصصت من قبل هيئة دينية لجمعية منتدى النشر ، وهي جمعية أسست من قبل علماء مثقفين ، أرادوا أن يكونوا جسراً للماضي والحاضر . ولعلي كنت في نظر إدارة تلك المدرسة قادراً على أن أكون في الصف الثالث على

أساس أن معلوماتي كانت جيدة تمكّني من اجتياز الصف الأول والثاني إلى الثالث . واذكر أنني كنت طالباً جيداً ونجحت إلى الصف الرابع ، ولا أتذكر ما هي الظروف التي جعلتني أخرج من المدرسة وأنا في الصف الرابع لأتابع باكراً الدراسة الدينية .

مرحلة الطفولة الثانية

*** كم كان عمرك في ذلك الوقت؟**

كنت في عمر الحادية عشرة ، وفي ذلك الوقت كنت أشعر بوجود شيء يضح في داخلي ، هو نهم المعرفة . ففي الوقت الذي كنت أدرس كتاب «قطر الندى» ، وهو أول كتاب في النحو ، وأتصور أن بعض مصطلحاته لا يستطيع أن يتحملها ابن الحادية عشرة ، ولكني كنت أستوعبه بشكل جيد . وفي ذلك الوقت كنت أشعر بنهم للثقافة ، فكنت أطلع المجلات المصرية ، وكنت أطلع أيضاً ، المجلات التي كانت تصدر في العراق .

الدخول إلى الثقافة الأوسع ، ومحاولات الكتابة الأولى

*** في أي سنة كان ذلك؟**

في سنة ٤٧ أو ٤٨ . وفي ذلك الوقت كنت أطلع مجلات أكبر من سني ، ومن ثقافتي فكنت في ذلك الوقت أقرأ مجلة «الرسالة» التي يصدرها أحمد حسن الزيات ، وكنت أستمتع بقراءتها ، ولا أدري إذا كان هذا استمتاع الفكر الواعي . كما كنت أقرأ أيضاً ، مجلة «الثقافة»

التي تصدر في مصر. وفي ذلك الجو كنت أعيش الانفتاح أكثر من أقراني، من خلال هذه القراءات التي قد لا تكون منظمة أو مرتبة أو ممنهجة، ولكنها كانت كمن يتنقل بين الأزهار إذ استنهضت في داخلي شيئاً ما. كنت أحتزن هذه المشاعر والأحاسيس في الوقت الذي بدأت فيه أكتب الشعر من دون أن تكون لدي ثقافة شعرية واسعة. أذكر، سنة سقوط فلسطين عام ١٩٤٧، نظمت قصيدة لا أذكر منها إلا بيتين :

دافعوا عن حقنا المغتصب في فلسطين بحد القُصْبِ
واذكروا عهد صلاح حينما هبَّ فيها طارداً الأجنبي

حصل ذلك في أجواء حرب فلسطين الأولى التي انتهت بسقوط فلسطين، كما أتي في ذلك الوقت أو قبله أذكر أبياتاً كتبتها وأنا في العاشرة من عمري :

فمن كان في نظم القريض مفاخرأ ففخري طراً بالعلا والفضائل
ولست بأبائي الأبهة مفاخرأ ولست بمن يبكي لأجل المنازل
فإن أك في نيل المعالي مقصراً فلا رجعت باسمي حداة القوافل
سأنهج نهج الصالحين، وأرتدي رداء العلا السامي بشتى الوسائل
وأجهد نفسي أن أعيش معزراً وليس لطلاب العز سهل التناول

**

وفي تلك الفترة كنت أعيش هاجس أن أصبح صحافياً فتعاونت مع أقربائي وأصدقائي ومنهم المرحوم الشهيد ابن خالتي السيد مهدي الحكيم، ابن السيد محسن الحكيم الذي اغتاله النظام العراقي في السودان لأنه من المعارضة العراقية، وكان على قدر كبير من الذكاء

والتطلعات التي تكاد تنسجم مع الجو الذي نعيش . في ذلك الوقت أصدرنا مجلة مكتوبة، اسمها «الأدب»، وكتبت فيها موضوعين، واستكتبنا بعض الأشخاص، وكنا نحاول لدى كل مشترك جديد أن نكتب ونصدر نسخة جديدة، وكان المرحوم السيد مهدي يحسن الكتابة جيداً. أصدرنا خمسة أعداد من هذه المجلة، ما بين أعوام ١٩٤٩ و ١٩٥٠. وفي ذلك الوقت بدأ الجانب الأدبي يواكب الجانب العلمي والديني، وبدأت أعيش نوعاً من الانفتاح الضباي على الأجواء التي تتجاوز، جو النجف الديني المترمّت آنذاك.

طفولة حائرة على بؤس

لم أعش في قرية بل عشت في مدينة النجف على أنها مدينة تحمل في بعض جوانبها أجواء القرية، وتحمل أيضاً، أجواء المجتمع المغلق الذي كان يرافقه نشوء مجتمع منفتح من خلال الجيل الجديد الذي بدأ يتمرد على القيود. كنا في ذلك الوقت، ونحن في النجف نقرأ. الشاعر محمد مهدي الجواهري وعلي الشرقي ومحمود الحبوبى. كانت هناك جمعية «الرابطة الأدبية»، إلى جانب جمعية «متدى النشر» وكنا نفتح فيها على بعض الأجواء، الجديدة التي ربما، كان يرضى عنها بعض المجتمع العلمي الحوزي في النجف، وربما كان البعض يتهمها بالانحراف. وعندما عشنا ذلك الجو كنا نكابد حيرة، بين ما نعيش فيه من واقع ومجتمع وقيود والتزامات، وبين أجواء الانفتاح التي كنا لا نستطيع أن نطل عليها بقوة، لأننا لم نكن نملك الإمكانيات التي تجعلنا نندفع إلى هذا المجتمع. لذلك أستطيع أن أعتبر أنها كانت طفولة حائرة، إلى جانب أنها كانت طفولة بائسة من الناحية المادية.

وهناك نقطة لا أزال أعاني مشكلة فراغها في نفسي ، وهي أنني لم أستطع أن أفتح على هو الأطفال وعيهم . قد حدث ذلك لأن طبيعة التربية التي نخضع لها ، كانت تتحدث على ضرورة تهذيب الطفل ، وجعله عاقلاً ، بمعنى أن يجلس كما تجلس الملائكة ، هادئاً . ربما كنا نشعر بأن اللعب قد يثقل أخلاقية الإنسان ، لذلك لم أستطع أن أستمع بعث الطفولة وهوها ولعبها . أستطيع أن أقول ، أن طفولتي كانت طفولة ثقافية مبكرة ، حيث كنت أقرأ ترجمات كثيرة ، ومنها ترجمة أحمد حسن الزيات لأشعار «لامارتين» ، كنت أقرأ «أناتول فرانس» ، وطبعاً مترجمة . كما التقيت في ذلك الوقت طه حسين ، والمقصود أدبه الذي استطاع أن يؤثر تأثيراً كبيراً في أسلوب ، ولا يزال يفرض نفسه عليّ حتى الآن .

لم تكن طفولة منفتحة ، بالمعنى النفسي ، الوجداني ، بل كانت طفولة مختنقة على عكس ما هي انطلاقة الأطفال .

في داخل هذه المرحلة . كانت هناك تأثيرات تركت عليّ ملامحها الشخصية منها أننا عشنا في هذا الجو الديني الذي يتميز بالحالة البكائية . فأنت عندما تعيش في عاشوراء . تعيش في جو الصراخ والبكاء والحزن ، كما تعيش أيضاً ، جواً من الصخب بحيث أنه كانت احتفالات عاشوراء تتميز في ذلك الوقت بحملة المشاعل ، الذين يحملون المشعل الذي يحتوي على عدة مشاعل ويمتد طوله إلى سبعة أمتار . يحمله شخص ويطوف ويدور به إلى جانب الذين يضربون ظهورهم بالسلاسل ، ومع الذين كانوا يضربون رؤوسهم بالسيوف أو يلطمون . وهكذا كنا نلتقي بذلك حتى في مناسبات ذكرى وفيات

النبي والأئمة . كانت المواكب التي تأتي من أنحاء العراق إلى النجف في مواكب لطم ولكنها ، في الوقت نفسه تثير كل القضايا الاجتماعية لتتحول إلى مظاهرات ، تثير القضايا ، ربما كانت الدولة توحى ببعضها ، والمعارضة توحى ببعضها الآخر . عشنا في جو الحزن والبكاء وجو الصراخ الذي يمتزج كثيراً من حالات المأساة في داخل الناس الذين يعيشون هناك ، بحيث قد يترك في داخلهم إحساساً بالمأساة في كل شيء يواجهونه .

المشاركة في المناسبات الدينية

* هل شاركت في هذه الأثناء بهذه اللطميات؟

كنت أشارك في بعضها ، ولكن ليس بشكل كبير ، لكنني كنت أشعر في ذلك الوقت بعدم الانسجام مع كثير من هذه الأجواء ، لأنني لم أستطع أن أفهم معناها أو جدواها ، وربما كنا ندخل في نقاش حذر مع بعض الناس في مناقشة هذه التقاليد ، وكنا نخشى إذا امتدداً بعيداً بهذا النقاش أن نتهم بممارسة خروقات للدين ، وما أشبه ذلك .

لقد تركت هذه الأجواء تأثيراتها على ملامح شخصيتي ، كما أننا في تلك المرحلة بدأنا نلتقي بالجانب السياسي ، حيث كانت الدولة متمثلة بالحكم الملكي الذي كان يسيطر عليه نوري السعيد . كنا في طفولتنا نواجه المسألة من خلال المظاهرات التي كانت تخرج من قبل بعض الوطنيين ، والشيوعيين والقوميين آنذاك ، وكانت الحكومة في بعض الحالات تواجه هؤلاء بالرصاص ، وكان الناس يأتون إلى العلماء

الكبار ليتدخلوا مع الحكومة ، وكانت الشخصية التي تعتبر منفتحة على الدولة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ، وهو من العلماء الأدباء الكبار، حيث أن الناس كانت تأتي إليه مطالبة تدخله مع الدولة لكي تخفف الضغط . كنا نعيش أجواء غامضة ، ضبابية في هذا الجو.

العلامة، والعائلة، والعمامة

* أنت كبير العائلة؟

نعم ، أنا كبير العائلة من الذكور.

* كم يبلغ عدد أفراد العائلة ، الإخوة؟

عشرة أشخاص .

* نريد أن نعرف القارىء إلى أي شيء انجذبت أولاً، وهل كان

الدين بمعناه الاحترافي من بين انجذاباتكم الطفولية الأولى؟

لا أدري إذا كانت هناك انجذابات عميقة في داخل نفسي ، ولكنني كنت أعيش الأجواء الدينية بشكل تقليدي ، بشكل طبيعي في البيت والعائلة والمجتمع كنت أشعر بالانسجام مع هذا الاتجاه ، ولا أستطيع أن أقول أنه انسجام وعي ، ولكنه انسجام أجواء ، وأذكر أنني لبست العمامة مبكراً . فقد كان عمري في الثالثة عشر . ولم أشعر بالقيود الكثيرة التي ، ربما يخص بها من يلبس الزي الديني ، لأن المجتمع يتحدى بعض جوانب الحرية في مشاعرنا أو إحساساتنا . ربما لم أكن أشعر بوجود مشكلة آنذاك . واستطعت أن أنسجم مع

هذا الجو. فقد كنت ناجحاً في دراساتي الدينية، كما انفتحت على الجو الأدبي مبكراً - كما أسلفت - فأنا دخلت حفلات النجف وألقيت قصائد في مناسباتها التي كانت تضج بالأدب والشعر وكنت في الرابعة عشرة.

العلامة، والمطالعات المبكرة

* متى بدأت مطالعاتكم الجديدة، ماذا بدأت تقرأ من الكتب، الدينية، السياسية، التاريخية، الإيديولوجية، منافية للدين...؟

من الطبيعي، كنت أقرأ من الكتب العلمية التي تفرضها دراستي، وكان أسلوب الدراسة في النجف أسلوباً معقداً يفرض على الطالب الكثير من الجهد. فقد كان المطلوب من الطالب أن يحضر للدرس الذي يريد أن يدرسه، قبل أن يدرسه. عندما كنا ندرس شرح «ألفية ابن مالك» كنا نتصور أنه لا بد لنا من قراءة الدرس قبل أن يتلوه علينا الأستاذ.

ولا بد من محاولة فهمه والاطلاع على شروح هذا الكتاب لنفاجيء الأستاذ بالمناقشة، وبالإشكالات التي يمكن أن نستطيع أن نشهرها بوجه أسلوبه، وفكرته أو على صاحب الكتاب، وبذلك بدأنا نتعلم الحوار أو الجدل منذ دراستنا الأولى. كنا نناقش الأستاذ وهو يلقي الدرس، ولا ننتظر حتى ينتهي من الدرس، بل كان الطالب يستطيع أن يسجل نقطة على الأستاذ. وقد يحدث أن الطالب يرفع صوته على الأستاذ، مثلاً، ويتقبل الأستاذ ذلك بطريقة طبيعية جداً. بهذا

كانت طريقتنا في الدراسة تفرض علينا أن نتمعم بالمادة التي ندرسها، وبذلك التقينا بالعمق، منذ بداية دراستنا، لأن الدراسة النجفية ليست استظهاراً، ولكنها دراسة فيها الكثير من الفكر. وبالإضافة إلى مسألة الدراسة يفرض على الطالب أن يكتب درسه، وربما يطلب منه الأستاذ أن يرى كتابته، ويفرض على الطالب أن يذاكر درسه مع زميله، عندما ينتهي الدرس يذهب الطالب إلى من يتفق معه من زملائه فيقرر الطالب الدرس، ويناقشه وزميله، وزميله يقرر الدرس في اليوم الثاني وهكذا يستطيع أن يكون طالباً ومدرساً في آن واحد فيتعلم أسلوب التربية وهو طالب. وإلى جانب ذلك كنا نقرأ الكتب التاريخية، ونطلع على الكتب الدينية، وكما ذكرت كنت أقرأ الكتب الأدبية.

الهوايات الأدبية

* أي نوع من الكتب استهويت قراءتها أكثر؟

غالباً، الكتابة الأدبية الشعرية، وتطورت قراءاتي في ذلك الوقت في سن الخامسة عشر، بحيث كنت أقرأ مجلة «أدب الكاتب» التي كان يصدرها طه حسين، وكنت أقرأ مجلة «الكتاب» التي كان يصدرها عادل الغضبان في مصر، وكنا نقرأ مجلة «الأديب» التي كان ينشرها أليور أديب. وفي بداية الخمسينات انفتحنا على مجلة «الآداب».

وكما قلت، كنت منجذباً إلى قراءة القصص الطويلة، سواء أكانت عربية أو غير عربية، كنت أقرأ كتب جرجي زيدان،

والقصص المصرية . كنا نقرأ أيضاً ترجمات جان جاك روسو، ولم تكن القراءات منظمة . لافتقارنا إلى أية ثقافة منهجية تتيح لنا أن ننظم قناعاتنا، ولكن التذوق استطاع أن يحقق لي نوعاً من أنواع الانفتاح الثقافي، بحيث لم أستغرق في جانب معين، وأظن أن هذا الانفتاح الثقافي أفادني في المستقبل بانفتاحي الإنساني . لم أشعر بضيق من الرأي الآخر، لأنني كنت أقرأ الرأي الآخر. لم أشعر بتعقيد من الأفكار المضادة، أذكر عندما التقينا بالتيار الشيوعي في العراق، وكان الحزب الشيوعي العراقي أكثر الأحزاب نشاطاً وحيوية، وحركة في أواخر الأربعينات والخمسينات، في ذلك الوقت كنا نشعر أن علينا أن نقرأ المادية الديالكتيكية من مثل مطالعنا، وقتها، ما كتب هنري لوفافر عن كارل ماركس في ذلك السن المبكر، حتى أنني عندما جئت إلى لبنان - وكانت ولادتي في النجف - في سنة ١٩٥٢، وجئت إلى بنت جبيل باعتبارها بلد والدتي وعيناتا بلد والدي، كنا نلتقي بالثقفين، من الشيوعيين والقوميين، وكنت أشعر بأنني قادر على أن أناقشهم، ولم تكن ثقافتني واسعة في ذلك الوقت، وكنت في السادسة عشر والنصف من عمري، لكن كنت أشعر بالقدرة على المناقشة، وعلى الجدل . في ذلك الوقت أذكر أنني عندما جئت إلى هنا كنت ألتقي بالدكتور حسين مروة بسبب وجود قرابة بيننا وبينه، أذكر أنني في إحدى المرات ناقشته، في قول الإنسان، «لا سمح الله»، أو «ما شاء الله»، - ومن هو هذا الله - لا يسمح أو لا يشاء، فقال: «هذه كلمات أصبحت جزءاً من اللغة العربية التي لا يراد منها معناها الحرفي» . هذا أفادني انفتاحاً بحيث لم أشعر بتعقيد من أية علاقة بأي شخص . في العراق كانت عندي علاقة بالشيوعيين والقوميين

والوطنيين و الديمقراطيين ، كما كان لي علاقة مع المتدينين ، وهناك نقطة أتذكرها ، في طفولتي الأولى ، كان لدي ولع بالجلوس إلى كبار السن من العلماء الذين لا يملكون حركية اجتماعية ، أو موقعاً رسمياً . هناك علماء يعتبرون من الروحانيين ، وكنت أنا ابن الخامسة عشر أجلس إلى عالم كبير في التسعين من العمر ، فكنت أستمع بالجلوس إليه ، باعتبار أنني كنت أستمع بالجانب الروحي ، وأستمع بأحاديثه عن التاريخ . وإذا كان هناك من فائدة لعلّي قد استفدت فائدة روحية ، عميقة في تطلعاتي الروحية ، التي استمدتها من هذه العلاقات . ربما الآن أستغرب نفسي كيف كنت أنسجم ، في بداية الطفولة مع هذا الجو ، وأشعر الآن عندما أرجع إلى الماضي بأن عناصر شخصيتي في ذلك الوقت كانت منفتحة على كل الأجيال ، بحيث لا تحسّ بعقدة من الجلوس إلى جيل بهذا الحجم . ربما كانت تأثيراتي الأولى ؛ بسبب عدم معاشتي طفولة عبثية ، لاهية ، قد عرفتها من تطلعاتي التي كانت تملك الكثير من الجدية .

العلاقة مع الوالدين

*** كيف كانت علاقاتكم بالوالدين ، هل شابها شيء بعدم التفاهم؟**

عندما أتذكر والدي أشعر باحترام كبير لشخصيته التربوية ، فقد لاحظت أنه لم يفرض نفسه عليّ حتى منذ البداية . وأذكر أنه لم يضرّني مرة ، بالرغم من أني كنت أخطيء . كانت طريقته في التعبير عن رفضه لبعض ممارساتي هو تحديق بشكل غاضب ثم إهمالي يوماً أو يومين حتى أشعر بالخطأ وعند ذلك أجبيء إليه معتذراً فيقبلني . وعندما بدأت أنفتح جعل مني صديقاً ، كنت أناقشه في كل شيء ،

وكان يتقبل ذلك . كنا نجلس على المائدة في فترة الغداء أو العشاء ، وكنت أدخل معه في نقاشات ما أدرسه ، تماماً كما هو الند للند ، وكان يفتح عليّ دون أن يتضايق . كنت أطرح عليه الكثير من تساؤلاتي التي لا يمكن أن نطرحها على مجتمعنا لثلاث تأثير كثيراً من التساؤلات حول مدى التزامك الديني أو الفكري . . . إلخ .

وكنت أشعر بأني بحاجة إلى أن أناقش بعض الأشياء التي تدور حولها علامات استفهام ، في الوقت الذي لا يقبل فيه المجتمع المناقشة بها ، كان يملك رحابة الصدر التي تسمح له بالمناقشة بشكل أساسي . لقد استطاع المرحوم الوالد أن يفسح المجال لأن تكون طفولتي ، وشبابي بداية كهولية منفتحة بشكل مثير . وربما كان الناس الذين يذهبون إليه يريدون القداسة والوداعة .

كان يتمثل بروحانية صافية يخشع لها كل الناس الذين كانوا يلتقون به ، كان يملك وداعة إنسانية رائعة ، بحيث كان الصغار في السن يجلسون إليه ولا يشعرون بالوحشة والفارق بين جيله وجيلهم . أعتقد أن كثيراً من انفتاحي على الواقع كان الفضل فيه له ، لم يغلق عني أي باب . لذلك لم أشعر بأنني اختلفت معه يوماً ، حتى عندما كنت أختلف معه ، في بعض القضايا الفكرية ، وحتى في أواخر أيامه كنت أتحدث معه عن مختلف القضايا السياسية ، وكنت قد بدأت نشاطي الاجتماعي والسياسي مما كان يثير الانتقاد في بعض مجتمعاتنا ، كان يفهمني جيداً . لذلك أعتقد أن له تأثيراً كبيراً على مسألة الانفتاح التي أعيشها ، لأنه كان منفتحاً .

العلامة وكتابة الشعر

* لك مجموعة شعرية تحتضن العشق الإلهي للمرأة، ترى هل فكرت أن تكون شاعراً قبل سلوكك طريق الدين؟

لم أفكر أن أكون شاعراً لأن الشعر فرض نفسه عليّ. لم أختره. ربما اخترت الانفتاح عليه وتحريك تجاربه وإغناء مضمونه من خلال القراءات، ولم أجد في ذلك الوقت أي مشكلة في أن أكون عالماً دينياً وبين أن أكون شاعراً، لأن مجتمع النجف كان مجتمعاً شاعراً، كان هناك كثير من العلماء، الكبار في النجف كانوا شعراء، وهناك محمد سعيد الحبوبي الشاعر المعروف الذي كان ينظم في الخمرة كمن عاش مع الخمرة كل حياته، ولكنه قد لا يكون شاهد الخمرة في حياته. النجف مجتمع شاعر، كان الشعر يتحرك إلى جانب الفقه، وإذا كنا نريد أن نتحدث عن الشاعر محمد مهدي الجواهري، فهو كان طالباً دينياً، عندما بدأ الشعر، كما أن الشاعر علي الشرقي، وهو من شعراء النهضة في العراق، إلى جانب محمد رضا الشيباني الذي كان شاعراً حتى أن بدر شاكر السياب وأمثاله كانوا متأثرين بشعر النجف. أغلب شعراء العراق تأثروا بشعر النجف. لذلك كانت النجف الدينية تغني الشاعرية، لأنه في المناسبات الدينية يتبارى الشعراء في إلقاء قصائدهم على الجمهور، وفي المناسبات التأبينية كان الشعراء يلقون قصائدهم، وكانت هناك مجالس في أيام العطلة، حيث كنا نلتقي وكان لهونا هو مجالس تقفية، إذ يقرأ أحدنا بيت الشعر ولا يقرأ القافية، منتظرين من يكتشف القافية. كنا، مثلاً، نعمل على تقطيع البيت، بحيث يقطع بشكل مخربط، وكنا أيضاً، نتبارى في من

يستطيع أن يعيد تركيب البيت . فكان الشعر شيئاً من طبيعة الجو الثقافي الديني ، وأذكر أنني في بعض مراحل حياتي الشعرية ، في البدايات ، سمعت بعض الناس يتحدثون أن الإنسان الذي يتعاطى الشعر قد لا يكون محل ثقة في علمه ، لأن الشعر يشغله عن التعمق وعن الدراسة ، فذهبت إلى أحد العلماء الكبار ، وكان مرجعاً نلتقيه واسمه السيد عبد الهادي الشيرازي ، وقلت له ، هناك من يتحدث عن ممارستي للشعر بطريقة سلبية . فهل ترى أن أترك الشعر وأنفرغ للدراسة؟ قال : لا ، إن قيمة الشعر والأدب ، هو أنه يصقل السليقة بمعنى أنه يبلور الذوق الأدبي للإنسان ، فيستطيع أن يفهم القرآن أكثر والحديث أعمق ، باعتبار أن القرآن عربي وينطلق من خلال أعلى أساليب البلاغة ، والحديث أيضاً ، حديث النبي العربي ، وبذلك كلما كان الإنسان أديباً أكثر كلما كان أقدر على استيعاب النصوص أكثر . ثم قال لي : أنا شاعر وأبي كان شاعراً ، وبدأ يتلو عليّ شعراً من شعره ، وهو جالس في ديوانه ، لذلك لم اختر الشعر ، والأصح أنه اختارني ، من خلال الجو ، ومن خلال أنني من عائلة شعرية ، وهي عائلة آل فضل الله .

الطفولة من خلال الموقع الراهن

* كيف تقيم طفولتك ، أو كيف تنظر إلى هذه الطفولة من خلال موقعك الحالي الكبير؟

أعتقد أن العناصر المتنوعة التي عشتها في طفولتي استطاعت أن تغني الكثير من شبابي ، لأنها طفولة كانت أقرب إلى الجدية من العبث ، ولكنني أفتقد في داخل نفسي الآن ، كثيراً من حاجات

الطفولة ، لأنني لم أعش طفولتي كما يعيشها الأطفال بشكل منفتح ، ولذلك فإنني أختزن في داخل شخصيتي راهناً جوع الطفولة ، وربما أختزن جوع الشباب . يعني ، أعتقد أن مراحل العمر لا تموت ، فالشباب يحمل في داخله شخصية الطفل ، ولذلك يحاول أن يعبث كما يعبث الأطفال ، وهذا ما يعبر عنه الآباء عندما يلعبون مع أطفالهم ، أنهم لا يريدون أن يلاعبوا أطفالهم ، ولكنهم يريدون أن يجربوا كيف يلعبون ، كيف يستعيدون طفولتهم في ذلك . وهكذا يختزن الشيخ في داخله مرحلة الشباب ، ولذلك يحنو إلى كثير من تطلعات الشباب ، حتى بعد أن يفقد الفرصة . أشعر بأنني لم أعش طفولتي كطفل ، ربما كنت شاباً في طفولتي ، وقد تكون بعض مراحل طفولتي شيخوخة . ويهمني أن أبقى طفلاً في وداعة الأطفال ، وفي محبتي للناس .

وأثناء حوارنا مع العلامة الكبير السيد محمد حسين فضل الله حصل حادث مؤسف إذ استشهدت شقيقة العلامة مع ولدها في طريقهما إلى الزيارة في إيران فكانت هذه القصيدة أول ما كتب هذا الإنسان الاستثنائي ، ونحن ندرجها في سياق الحوار نظراً لعمقها ، وانسجامها مع الخط العام للحوار .

أنا الغيب في الحسّ

كمثل الحكايا التي تولد الطفولة فيها
ويهفو الشباب
كقصّة فجر أطلت رؤاه على الأفق في عتبات الضباب
كما الحلم في همسات الجفون يهيمهم للشمس
عند الغياب
كما الليل يغفو على ساعد الشواطئ
في همهمات الضباب
كما الزمن الحائر المنحني على الكون
في أمنيات السراب
كما الروح تسمو مع الغيب
حتى تخلق في روعة وانجذاب

أنا هنا
استحث الشروق
ليشرق قلبي بسر الشهاب
وأمضي ، وأمضي بعيداً بعيداً
إلى أين
يا غيب
هل من جواب؟
هو السر، مهما دفعت الخطى إليه
فلن تلتقيه الرغاب
هو الحب

روح ووحى وعمق وومضة نور

ونجوى عذاب

ويشمخ أفق وتركض أرض

ويهتز كون ويضرى الخراب

ويبقى لعيني لمح الضياء

يداعب في الحلم سر السحاب

وأهوي مع العمق في الذات حساً

وامتد، وحيأ، بكل الرحاب

وأحيا مع الموت، غيبوبة

تهدهدني بالأمانى العذاب

أنا السر تبكي أحاسيسه

وتضحك أحلامه في العذاب

غموضي وضوح

وليلي فجر

ونجواي تفتح لي ألف باب

كمثل الحكايا التي تلتقي الرؤى الخضر فيها

بوحى التراب

وينطلق الوعد في كل حلم

كما الحب في كل قلب مذاق حضنتك كلمة سر تغيب

تطوف بروحي عند الإياب

ولكنني هائم في الشروق

أناجي الجمال وأحسو الشراب
واحياك في السحر يملأ قلبي
كما العشب يبدع خضر الجباب
ويبقى لذاتي عمق الحكايا
فتهوي القشور ويبقى اللباب

أنا الكون
لا يحمد الحس فيه
ولا ينطوي في مداه الكتاب
وأنت صنعت لي الكون روحاً
تمزق - بالوحي - كل الثياب

أنا الغيب في الحس، إن المدى بعيد
ولكنني في اقتراب
هو الليل يطغى وتبقى الدياجي
تشير إلى الفجر عند الغياب

شعوري نار وروحي نسيم
وقلبي ربيع وعمري يباب
ويهمس لي العشب إن اخضرار الولادة
سر الذهاب

إلى أين، يا عمر، هل من طريق

إلى النور، في تلعات الهضاب
هو النهر يحمل سر الذرى
إلى العمق في همسات الصعاب
وتجري الينابيع نحو البحار
في لهفة من وراء الشعاب
ويعدو بنا الموت
في لفحة الحياة إلى الخلد
في خطوات المآب
ويبقى الجمال على دربنا
مع العشق في غمرة الالتهاج
وأنت وتهمس كل الشموس
هو النور في عتمات الغياب
هو العطر في أمنيات الورود
هو النبع في خطرات السراب
هو الحق أن يعبث الوهم فينا
هو الحس في الغيب في كل باب

وأنت . . . ولا شيء إلا هداك
فمنك الثواب ومنك العقاب
ونمنغي وتهفو هموم النجاوى
وتهمس - يا رب - هل من جواب
وأنت الحقيقة في كل أفق
نحدر فيها أمام السحاب .

الفصل الثاني

أيتام مبرة السيد الخوئي في الدوحة.

الإسلام والتغيير

بين الإسلام والتغيير

* نريد أن نعرف من الذي يقود عملية التغيير في هذا العصر: الحزب الإسلامي أم الإسلام نفسه مجرداً من الحزبية، أم الأيديولوجيا سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكية أم اشتراكية علمية؟

عندما يريد الإنسان رصد آفاق هذا السؤال يلاحظ أن مسألة التغيير ليست من المسائل التي تحتضن عنصراً واحداً فقط . فعندما نلتقي بالإسلام في عملية التغيير من خلال الإسلاميين الذين يفكرون بهذه الطريقة فقد نجد أن الإسلام ليس مجرد فكر من الأفكار السياسية التي تطرح في الساحة لتعالج حالة حكم أو حالة تشريع مع امكانية جعل هذا الإسلام يعيش ضمن حدود معينة، خاصة قد نستطيع وضع روابط أو موازين محددة له .

حقيقة، الإسلام دين يحمل في داخله كل الأثقال التي تجعله حركة تاريخية أي حركة إبداع، وحركة اختراق بالمستوى التي قد تتحول فيه الأمور إلى مشكلة فكرية أو مشكلة سياسية في وعي الناس

تتحول فيه الأمور إلى مشكلة فكرية أو مشكلة سياسية في وعي الناس أو في حركتهم العامة أو الخاصة . لهذا ، نصطدم بانقسامات قد تحدث أو حدثت في التاريخ ، إضافة إلى التعقيدات السياسية التي تترك آثاراً سلبية أو إيجابية على طبيعة الطرح الإسلامي في هذه المرحلة أو تلك .

من خلال ذلك قد نلتقي بالمسألة الإسلامية في خصوصياتها الدينية بالمعنى الشعبي ، وفي هذه الخصوصية قد تدخل أشياء لا علاقة لها بالدين ، وقد تلتقي بالجوانب الفكرية - الفلسفية ، وبالجوانب التشريعية ، والسياسية ، وحتى عندما كان الإسلام يحكم ، في المراحل المتأخرة ؛ لم يكن هناك وعي سياسي يربط بين الإنسان العادي وبين حركة الحكم المنوجدة في قمة السلطة . هذا المفهوم الذي يحاول أن يعزل السياسة عن الدين قد يخلق الكثير من التعقيدات التي يمكن أن تواجه الحركة الإسلامية في طرحها السياسي لأنها ستصطدم بجماهيرها قبل الاصطدام بالجماهير المضادة من خلال حاجتها إلى إعادة تركيب الحالة الذهنية لهذه الجماهير لفهامها أن الإسلام ليس مجرد عقيدة غيبية ، وليس مجرد حالة عبادية . الإسلام يتضمن الحياة كلها في همومها ، وقضاياها ومشاكلها ، وحلولها . غير ذلك ، المسألة تتصل أيضاً بالواقع السياسي العالمي الذي اعتبر أن مسألة الدين هي من المسائل التي انتهى منها الإنسان ، وأصبح الدين مجرد حالة داخل المساجد ، والكنائس من دون أن يكون له أي دور في حقيقة الحياة الإنسانية المتنوعة الجوانب . قد يندش البعض عندما تطرح الدين الإسلامي كمشارك في السياسة بطريقة موضوعية أو عقلانية ، وهذا البعض جعل الثقافة السياسية المعاصرة حالة

الإسلامية أنها تواجه حالة شعبية من خلال مواقع التخلف في فهم الدين ، وحالة أخرى نخبوية ملقحة بالمفاهيم الأوروبية حول الدين . لذلك ، فقد تكون الحالة الإسلامية بحاجة إلى صدمة لكي تهرز هذا الواقع ، وتفرض عليه ضرورات التفكير بجدية بكل هذه العناصر التي قد تتحول إلى حالة حركية متراوحة بين الرفق ، والعنف . فقبل الكلام عن معقولية أو عدم معقولية أي شيء علينا المبادرة إلى صنع الواقع المثير للجدل حتى الصراخ ، حتى استنهاض الانتقاد . على هذا الشكل تجعل الواقع المحيط بك يواجه الصورة الحقيقية ولو بطريقة تجريدية بعدها تستطيع الفرز على مستوى الحركة أو الثورة أو الدولة ، وستجد أمامك واقعاً دينياً حركياً قد تنتقده وقد لا تنتقده ، وقد ترفضه ، وقد تقبله ، ولكن لا بد لك من التعامل معه تعاملتك مع أي واقع .

إن الحزب ، مهما كبر ، يمثل حالة في الأمة ، ولا يمثل الأمة مهما أردت أن تفرضه على الأمة ، وهذا أمر عشناه في الحركة الحزبية العالمية ، وليست على مستوى الحركة الإسلامية فقط . لا بد أن يكون هناك توازج بين الحزب ، وبين الأمة بحيث أن الحزب يحدد خط التفكير ، ويحدد وحدة الفكر ، ويحدد بناء العناصر القيادية . في هذا الجو ، نحتاج إلى نوع من التوازج بين الأمة ، وبين الحزب ، ولا سيما أن مسألة الدين ليست من المسائل السطحية بل هي حالة استنهاضية لأعمق ما تملك الجماهير ، ولعل التجربة التي عاشتها الثورة الإسلامية في إيران تمثل تجربة رائدة في هذا المجال . فالثورة الإسلامية لم تنطلق من حالة حزبية بالمعنى المتعارف عليه للحالة الحزبية لكنها كانت تحتزن تنظيمياً معيناً بتوزيع الأدوار على كل المواقع المؤيدة للثورة بحيث

أن هذا التنظيم الذي تحرك بقيادة الإمام الخميني الممثل لحالة مرجعية في الأمة، استطاع أن ينفذ إلى الأمة فيحركها مستفيداً من قداسة المرجعية في وعي الأمة من جهة، ومن أخرى مستفيداً من حركة التنظيم التي تشرف عليها هذه المرجعية. هذه حالة من التزاوج بين التنظيم وبين الأمة، واعتقد أنها حققت نجاحاً كبيراً. وبعيداً عن الإسلام، عندما نطل أو تقارب المسألة السياسية العالمية بما تعني من رأسمالية أو ماركسية أو قومية وما إلى ذلك من عناوين كبرى نرى أن الحزب وحده لا يستطيع تحقيق التغيير بل لا بد له من عناصر كثيرة لتدعيم توجهاته التغييرية.

إن عملية التغيير هي من العمليات المعقدة التي لا تستطيع أن ترسم لها قاعدة ثابتة، وجولة في التاريخ تعطينا فكرة عن الآلاف التي يمكن أن تحرك عملية التغيير بشكل عميق أو سطحي تحت عناوين معينة قد لا يكون لها إلا دور الواجهة.

* جاء الإسلام كثورة تغييرية فلماذا تحول إلى جزء من السلطة الحاكمة في أي بلد عربي؟

نحن نعرف أن أي فكر تغييرى سواء أكان دينياً أم وضعياً أو علمانياً لا يستطيع أن يحمي نفسه من دون الملتزمين به. هناك الكثير من حالات الانهيار الدينى أو الانهيار الاجتماعى أو الانهيار السياسى التى يخضع لها الفكر. وفى حالات كثيرة يتمثل الفكر بطريقة متخلفة توحى بالكثير من حالات السقوط الاجتماعى أو السقوط السياسى أو الأخلاقى. هذا ما لاحظناه فى كل الأفكار التغييرية فى العالم التى بدأت ثورية ثم تحولت إلى شكل هادىء من أشكال الدولة التى

بابلو بوانتي

بدأت ثورية ثم تحولت إلى شكل هادىء من أشكال الدولة التي تعيش الجمود الروتيني أو الطموحات السياسية لهذا الحاكم أو ذاك الذي منح ذاته قداسة معينة باسم الفكر أو باسم الدين ثم يحاول تسخير الدين لخدمة أهدافه حتى يصبح الدين مجرد حالة لتعظيم هذا أو ذاك .

إن الكثير من العوامل تفسح في المجال لاستغلال الدين في غير اتجاهه الصحيح ، وهذا أمر لا يقتصر على الإسلام بل يطال كل الديانات من مسيحية أو يهودية أو بوذية . . وماذا عن التيارات القومية؟ وعن الأبطال القوميين؟ ماذا عن التيارات الماركسية؟ وعن التيارات الاشتراكية؟ ماذا عن الديمقراطية؟ . . إن الكثير من هؤلاء استغلوا بعض الفجوات الفكرية نافذين إلى عمق الانتهازية لتحقيق أغراضهم ، ولهذا فإن الأفكار التغييرية بحاجة إلى حركات اصلاح ، إلى حركات جديدة في الفهم ، وفي إزالة كل الركام الذي أطبق على المفاهيم الحقيقية فجعل صورتها تختلف عن الصورة الحقيقية التي انطلقت منها . .

الدين والعلمنة

بين الدين، والعلمنة، والمجتمع العربي

* صحيح أن الفكرة الدينية تقول: «لقد أنزلناه ديناً ودنيا»، على أن هذا لا يمنع من قيام علمنة مؤمنة، فليإذا يجتهد فقهاء الإسلام لرفض هكذا علمنة مؤمنة قد تكون إحدى العوامل لصهر المجتمع العربي علماً أن القرآن الكريم لا يرفض هكذا حالة، بمعنى قيام دولة غير حزبية، وغير دينية، وغير متميزة لهذه الفئة الدينية أو تلك؟

أعتقد أن هذه الفكرة تنطلق من الاستغراق في المفهوم الغربي عن الدين، الذي يعتبر الدين حالة روحية، لا علاقة لها بالحياة إلا من خلال العناوين الأخلاقية القائمة التي تطل على بعض جوانب السلوك في الحياة مما قد لا يكون واقعياً في أغلب الحالات.

وعندما نريد أن ندرس المسألة من خلال هذه المقولة «الإسلام ديناً ودنيا». ما هو الإسلام؟.

الإسلام عقيدة في النظرة إلى الكون، والإنسان وإنما يخضع لإرادة الله والحياة التي أنزل الله على رسوله منهجاً كاملاً يشتمل على المفاهيم العامة، للإنسان وللحياة، وللعلاقات كما يشتمل على مفردات

قانونية تشريعية، تتصل بكل قضايا الإنسان في الحياة . عندما تكون الفكرة، كيف يمكن أن تجمع بين هذه الفكرة وبين أي فكر آخر؟ إنك عندما تتحدث عن ضرورة علمنة مؤمنة، يطرح السؤال التالي :

هذه العلمنة ما هو قانونها، هل أن قانونها يتفق مع قانون الإسلام أم يختلف؟

عندما يختلف قانون العلمنة مع قانون الإسلام تكون قد وجدت حلاً لمشكلة المسيحيين أو حللت مشكلة الملحد، ولكنك أوقعت المسلم في مشكلة، وهي أنك جعلت فاصلاً في حياته بين القانون الذي فرضته عليه من خلال الدولة، وبين الشريعة التي يلتزمها كشيء ديني تماماً كما يلتزم صلاته .

لذلك هذه ليست حلاً للمشكلة بل حل لمشكلة غير المسلمين، وليست حلاً لمشكلة المسلمين . هذا تماماً كما تقول، أن علينا كماركسيين أن ندعو إلى ماركسية متدينة، أو إلى دولة دينية تنسجم مع الماركسية، لذلك علينا أن نحدد فهمنا لمسألة، ما هو الإسلام؟ الإسلام في نظر الناس التقليديين المتخلفين، صلاة وصوم وحج وأعمال فردية . هذا لا يبتعد عن العلمنة، أما الإسلام كشريعة، مناهج للسلوك الإنساني، فقد يصطدم بالعلمنة إذا اصطدمت بشريعته وقانونه . لذلك فالمسألة تخلو من الدقة بطروحاتها . الإسلام عندما يدعو إلى دولة على صورته، في مجتمع متعدد يملك الأكرية فيه لا يكون الاسلام يبتدع الأفكار، لأنك لن تجد هناك دولة شاملة لكل الأفكار التي لا يؤمن بها أفرادها، لذلك هذه المشكلة ستبقى

مشكلة إنسانية، هي مشكلة أن هناك بعض من الناس قد لا تتوافق
عناوين الدولة بالنسبة إليها، كالأقليات القومية،

- أنت كشيوعي، أو كديمقراطي، أو كاشتراكي - عندما تعيش
في دولة تخطط على خلاف ما تؤمن به تشعر بنفسك بأنك تعيش حالة
اضطهاد، ولذلك تقف في خط المعارضة، لتفسح المجال لتغيير
الدولة على صورتك. لذلك، فالخلاف الذي يحدث في مثل هذه
الأمر، ينطلق من أن كثيراً من الناس لا يريدون أن يستوعبوا الإسلام
لأنه يمثل قانوناً كاملاً، وشريعة كاملة. عندما تملك شريعة كاملة
فكيف يمكن أن تدخلها تحت ظل شريعة أخرى، وتقول هذا هو
الحل العادل للإنسان.

دعوة إلى حوار إسلامي - ماركسي

* يقول علي بن أبي طالب: «ما رأيت مالاً وفيراً إلا وبجانيه حق
سليب». ثم جاء كارل ماركس وقال: «فائض القيمة» القبولان
متشابهان مضموناً، ترى ما العقبة في وجه حوار إسلامي - ماركسي
إذا أزعنا قضية الإلحاد؟

من الطبيعي أن الإمام علي كان يتحدث عن المشكلة ولكنه لم
يتحدث في كلمته عن ما هو الحل للمشكلة. وقد تقرب نظرية
ماركس من هذه الكلمة في تصوير المشكلة، ولكن الخلاف بين
الإسلام والماركسية فيما هو الحل للمشكلة، ونحن ندعو إلى حوار
إسلامي - ماركسي يحاول أن يجد مواقع اللقاء. ويحدد مواقع
الافتراق، ليتفاهم الإسلاميون والماركسيون على ما يمكن أن يتعاونوا في
كثير من المواقع السياسية، أو بعض المواقع الاقتصادية إذا اكتشفا أن

مع آية الله العظمى السيد عبد الله الشيرازي (قده)

مع الشيخ سعيد شعبان

هناك شيئاً ما يقتربان فيه بعضاً من بعض .

* يعني الإسلام والماركسية متفقان على الشكل ؟

متفقان على المشكلة ولكن مختلفان على الحل .

الزواج المختلط

* ساحة العلامة : لماذا ترفضون الزواج المختلط ؟

لنعترف أن كل طائفة لبنانية تعترف نظرياً بالأخرى ، وتلغيها عملياً ، ومن عوامل الإلغاء رفض الزواج المختلط مع احتفاظ كل فرد بدينه ؟ ما المشكلة ، ما العقبة ؟

— في الفقه الإسلامي ، الزواج المختلط رائج بمعنى أن المسلم يتزوج مسيحية أو يهودية . هذا حتى مع بقائها على دينها ، ولكن ليس للمسلمة أن تتزوج غير مسلم . هذه المسألة قد نستطيع أن ندرك أبعادها بقطع النظر عن مسألة النصوص التشريعية . توجد نقطة أساسية ، وهي : لماذا يحيز الإسلام للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية ، ولا يحيز للمسلمة أن تتزوج مسيحياً أو يهودياً ؟ لأن الإسلام يؤمن بالكتاب كله . الإنسان المسلم لا يمكن أن يسيء إلى مقدسات زوجته المسيحية ، لأنه يعظم عيسى والعذراء والإنجيل ، وإن كان لا يعظم بعض الطقوس التي يتحرك فيها المسيحيون . وهكذا الإنسان المسلم لا ينطلق في إسلامه ، من أية حالة ذاتية ليعطي نفسه حرية الإساءة لزوجته اليهودية من خلال مقدساتها ، لأنه يؤمن بموسى ، وبالتوراة وبكثير من تاريخ بني إسرائيل الذي يتحدث عنه القرآن .

بينما عندما يتزوج المسيحي مسلمة لا يرى حرجاً في أن يسيء إلى النبي، والأمر نفسه بالنسبة إلى اليهودي عندما يتزوج مسلمة، فإنه يجد أن إساءته للنبي أو للقرآن حالة طبيعية. ولذلك عندما ترغب المسلمة أن تعيش إسلامها، والزوج مسيحي أو يهودي قد لا يستطيعان من خلال إلزامهما الديني أن ينسجما كثيراً في التطلعات الدينية، بينما عندما يكون الزوج مسلماً والزوجة مسيحية، هناك إمكانية للانسجام. عندما تسمع الزوجة المسيحية زوجها يتلو القرآن تنسجم معه لأن القرآن يتحدث عن مريم (عليها السلام) وعن عيسى (عليه السلام). لا أقول أن هذا هو أساس التشريع، ولكن أقول أننا نستطيع أن نفهم التشريع بهذه الطريقة، مما يجعل من المسألة حالة لا تبتعد عما هو الانسجام الإنساني في الحياة الزوجية.

* من خلال هذا الطرح تبرز نرجسية طاغية يمارسها الإسلام الأمر الذي يكشف عن حالات الغاء للآخر؟

عندما نطرح القضية على هذه الطريقة، ونجعلها بداية انسجام الزوجين. لا نرى حالة نرجسية. هناك فرق بين أن يكون الزوجان يعيشان فكرهما أو لا يعيشانه.

إذن، ليس هذا مسلماً وليست هذه مسيحية عندما يريدان أن يعيشا فكرهما، ويعيشا بحريتهما وبغفويتهما الطبيعية، حيث يطلق الإنسان لنفسه ولأفكاره كل شيء، ومن الطبيعي أن يصطدم بكل شيء.

مع المطران خليل أبي نادر.

العلامة الكبير مع قائم مقام المفتي .

الإسلام، والحجاب، والربا

* طرأت تطورات كثيرة على ممارسة الدين الإسلامي، فلماذا بقيت قضية الحجاب كما هي إلى جانب تحريم المسكرات علماً أن قضايا كثيرة مثل العلاقة مع المشركين أو مسألة الربا قد جرى تجاوزها؟

العلاقات مع المشركين ليست مشكلة في طبيعتها الذاتية. هناك تحريم للربا، ولكن الناس تجاوزوا التحريم عصياناً. نتيجة الضغوط الاقتصادية أو نتيجة أشياء أخرى، ولم يصدر هناك تحليل للربا. كما أن هناك كثير من الناس تجاوزوا مسألة الحجاب، هناك الكثير من المسلمات لا يتحجبن لا على أساس أن الفكر الإسلامي يبرر ذلك، لكن على أساس أن السير مع التيار، يسميه المسلمون انحرافاً وهكذا نجد أن الكثير من المسلمين يشربون الخمر. ليس معنى هذا تجاوزاً لتحريم الخمر. عندما نريد أن نفهم مسألة الحجاب المعتدل. علينا أن نربط المسألة بما تحدثنا عنه في المنهج الأخلاقي الإسلامي. عندما يكون المنهج الأخلاقي الإسلامي، هو العفة، يعني إيجاد ضوابط للعلاقات الجنسية، وسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الانحراف.

هنا، نجد أن فكرة الحجاب منسجمة مع فكرة أخلاقية الإنسان، ليس يعني أن كل محبة سوف تكون معصومة من الانحراف، لأن جوانب كثيرة تطل على الانحراف كما أن هناك نوافذ أخرى. هنا، في هذا المجال، نجد سجالاً حول أن المرأة لا تتحرك في المجتمع كعنصر إشارة بل تتحرك كإنسانة، وتبقي الجانب الأنثوي تماماً، كما هو الجانب الذكوري في دائرة الحياة الزوجية. إذاً، لا توجد تحفظات بين

المرأة وبين زوجها . إذا أردنا أن نتحدث عن مسألة السفور، وهي فكرة تنطلق من فلسفة قضية حرية الإنسان في جسده، من فلسفة أن مسألة العفة ليست حالة جسدية بل حالة ذهنية في جوانب أخرى . عندما نفكر بهذه الطريقة، علينا أن لا نفكر بالسفور، ولكن بالعري الإنسان حسب مفهوم هذه الحرية مثل الحيوان . يعني علاقات الإنسانية الجنسية مثل علاقات الأكل والشرب . . . الخ علاقات طبيعية يمكن أن تمارسها أمام الناس؟! لماذا تضع الآن حدوداً للممارسة الجنسية؟ حتى أنت المتطور، المفكر، ما هي الأشياء الأساسية التي تدعوك لأن تضع حدوداً للعلاقات الجنسية، لكي تكون ضمن نطاق ضيق؟ لماذا تضع المرأة سترأ على اثنين علماً أن الثدي هو عضو تناسلي أو عضو جنسي فاضح، وكما يجب أن تستر هذه الأعضاء الجنسية الفاضحة، يجب أيضاً أن تستر الأعضاء الجنسية الأخرى، الأقل انفصاحاً . هناك عضو جنسي بنسبة مئة بالمئة، يوجد عضو جنسي بنسبة ثلاثين بالمئة وأربعين بالمئة . فأنا عندما أبرر كشف الأعضاء الجنسية الأقل انفصاحاً، عليّ أن أبيع كشف الأعضاء الأخرى . وعليّ أن أبيع النتائج . عندما تخرج فتاة سافرة، هل يمكن أن تبتعد عن التفكير الجنسي، هل هناك كما يقال الإحساس بالشخصية الجمالية؟ لذلك علينا أن نخطط لأنفسنا القاعدة؟

الآن الواقع الذي نعيشه هو واقع جنسي بمعنى الخلفيات الشعورية والخلفيات الفكرية في العلاقات هي خلفيات جنسية . لماذا الآن أكثر علماء الاجتماع يقول أنه لا يمكن أن يكون هناك صداقة بين رجل وامرأة . الإنسان ليس قلباً مخنطاً . هناك غريزة .

مسألة الحجاب والسفور لا نتكلم فيها بالمطلق، هل أنت مع الضوابط الأخلاقية بين الرجل والمرأة؟ إذا لم تكن مع الضوابط الأخلاقية، فعليك أن تفسح المجال للعري وللعلاقات الجنسية العلنية. بأن تكون المسألة مجرد حالة ذهنية تزيل الحجب وتكسر الحواجز.

وعندما تقول، لا بد من الضوابط، لا بد أن تخلق الأجواء التي تهيم هذه الضوابط.

* سباحة العلامة، المقصود بالحجاب الذي يغطي وجه المرأة كلياً، وليس الحجاب الذي يسمح بكشف وجه المرأة؟

قلت أن هذه أشياء جاءت من التقاليد مثل تقاليد الأوروبيين. هذه ليست حالة فكرية، هذه حالة فيها رواسب دينية.

العلاقة السوائية بين الإسلام، وأهل الكتاب

* في العصر العباسي خاصة بعد إنشاء «بيت الحكمة» لعب المسيحيون دوراً مهماً إلى جانب المفكرين الإسلام في نقل التراث اليوناني إلى العربية، وكان هناك نوع من التفاهم بين هاتين الطائفتين السماويتين الكبيرتين، فلماذا حصل هذا الجفاء بعد ذلك، ولأية أسباب؟

في الإطار الفكري، لا أعتقد أن هناك جفاءً بين مفكري الإسلام، ومفكري المسيحية إلا من خلال طبيعة الجفاء بين فكرين مختلفين، من دون أن يؤثر ذلك على الحالة النفسية في هذا المجال. ولذلك فإننا نتصور أن المسألة بين المسيحية وبين الإسلام لم تنطلق من خلال

وجود مشكلة في طبيعة التنوع الفكري فيما بينهما ، لأنك تستطيع أن تقرأ المسيحية في القرآن ، كما تستطيع أن تقرأ كثيراً من الأفكار القرآنية في الإنجيل . ونجد أن الإسلام تحدث عن المسيحية بطريقة ودية جداً ﴿ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون﴾ ، كما أن القرآن الكريم أكد على مسألة الحوار بين المسلمين وأهل الكتاب بالتعبير الذي يتفوق على كلمة (التعايش) ، ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ ، وكلمة السواء تعني الوحدة .

الفصل الثالث

مع وفد مجلة «المسيرة» ويبدو الزميل عماد موسى إلى يسار العلامة .

العلامة الفقيه، والإسلام، والثقافة العربية

* هل تعتبرون ان الإسلام قذف بالثقافة العربية الى الامام؟

عندما ندرس آفاق الثقافة العربية قبل الاسلام فإننا نجدها محدودة بحدود ضيقة جداً في نطاق الاشعار الجاهلية التي قد يناقش بعض الناس في صدقيتها، كما أثير في بعض المراحل الثقافية من عصر النهضة، الحديث من التشكيك في الشعر الجاهلي، أو كلمات الحكمة او الخطابات التي كانت تمثل ذهنية محدودة في الافاق العامة للثقافة، لذلك اتصور أن الإسلام قد استطاع ان يعطي الثقافة قوة دفع إلى الأمام، ومن خلال ما أثاره من أفكار فلسفيه ومن خطوط قانونية، ومن مفاهيم متنوعة حول مفردات كثيرة مما تثير قلق الإنسان وتثير تفكيره بالمستوى الذي جعل الفكر العربي يتحرك في هذا الاتجاه، وجعله يعمل على ان يجد الكثير من مجالات البحث في هذه الابعاد التي تحمل خطأ فلسفياً، أو تحمل خطأ أدبياً، أو فلكياً أو حسابياً... الخ ومن هنا أنفتح الافق العربي على مجالات جديدة من

المعرفة جعلته يتجه الى البحث عن هذه المفردات في ثقافات اخرى .

وبهذا بدأت الثقافة العربية . من خلال علامات الاستفهام التي طرحها الإسلام ومن خلال الاجواء التي خلقها في حلقة الفكر، التقت الثقافة العربية بالثقافة الاخرى ، وبدأ عصر الترجمة . واستطاعت الحضارة الإسلامية أن تحقق من هذه الثقافة المتنوعة مزيجاً جديداً ، امكن بواسطته ان تضع أسساً جديدة لحركة الفكر . نحن نعرف ان التفكير الإسلامي هو الذي اكد على التجربة كمصدر من مصادر المعرفة بالاضافة الى العقل . كمصدر من مصادرها .

وهذا هو الذي جعل اوروبا تفتتح من خلال الفكر الإسلامي الذي التقت به في الاندلس وفي تجارب العلماء المسلمين الذين كتبوا في الطب والفلك وفي كثير من الوان المعرفة . لذلك نعتقد ان الإسلام استطاع ان يدفع الثقافة العربية الى الامام . فبعد ان كانت مجرد ثقافة تتصل بالجانب الأدبي ، أصبحت ثقافة تحترق الأفاق العلمية الواسعة ، بحيث أصبحت البلاد العربية ، من خلال الإسلام مصدراً من مصادر الثقافة للعالم كله .

* إلا نرون ان هناك تناقضاً بين بعض تيارات الثقافة العربية

والإسلام ، مثلاً ، إبراهيم النظام ، المعري ، ابو النواس ؟

في الواقع ، عندما نريد دراسة الثقافة الإسلامية في النطاق العربي ، أو الثقافة الإسلامية في غير النطاق العربي ، نجد إنها اصطدمت بتيارات فكرية غير إسلامية ، وتنوعت هذه التيارات في التعبير عن نفسها بطريقة الشك تارةً ، كما نلاحظه في بعض تجارب أبي العلاء المعري ، أو في الألحاد ، كما نلاحظه في بعض المفكرين الفلاسفين ممن

كانوا يسمون في وقتها بـ (الزنادقة) أو في التفكير الذي يفتح على المحرمات، كالخمر كما قد يلاحظ في بعض تجارب الشعراء أبو نواس .

* من الطبيعي ان أية ثقافة تنطلق في أي موقع من المواقع لا بد أن تثير في مجتمها ثقافة مضادة ؟

لا أقصد حتمية حصول ذلك ولكنه شيء طبيعي ، لأن الثقافة عندما تنطلق فإنها تثير الكثير من علامات الاستفهام ، وربما تتحرك في ساحة صراع مع ثقافات أخرى تحاول ان تؤكد مضمونها في مواجهة هذه الثقافة . لأننا اذا درسنا القرآن الكريم فإننا نجد القرآن منطلقا في طريقة الحوار ليقدم الرأي المخالف للطروحات التي كان يطرحها في الدعوة الى الله ، مما كان يؤكد علامات الاستفهام الكثيرة التي تنتشر في أذهان الجمهور الذي يعيش في دائرة هذه الثقافة . حتى إننا عندما ندرس الأسلوب الحواري الذي طرحه القرآن فأننا نجد أنه أسلوب ينطلق فيه الإنسان من الشك ليصل إلى اليقين ، ولعل أسلوب الإسلام في الحوار هو الأسلوب الذي لم يستطع ان يتقدمه أي أسلوب جديد حضاري .

أننا نعرف ان الاساليب الحضارية في الحوار تقول : رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ، ولكن القرآن عندما يطرح أسلوب النبي في مواجهة الكفار ، يقول : ﴿ إنا أو اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ﴾ . أنه يطرح المسألة بعيداً عن ذاتية الفكرة . فالذات ليس لها أي دور في الفكرة ، بل الذات تقف على خط الحياد بين فكرها وبين فكر الآخر . إما ان أكون أنا على هدى

وأنت على ضلال ، أو أكون أنا على ضلال وأنت على هدى ، من دون أن يعطي المحاور ذاتيته كمفكر ، عندما يتحدث مع الطرف الآخر .

ومعنى هذا ، أن الشك يعتبر أساسياً في حركة الثقافة الإسلامية . ومن الطبيعي ان يترك هذا الكثير من الأجواء التي تتحرك مع الشك وقد لا تصل فيه الى نتيجة ، أو قد تصل فيه الى نتيجة مضادة . ونحن عندما ندرس القرآن الكريم ، وندرس التجارب العلمية التي عاشها المفكرون المسلمون نجد ان الإسلام كان يتقبل النقد ، ويتقبل الرأي المضاد . ويطالب الناس بالألا ينطلقوا في الرأي المضاد على أساس إرث الآباء والاجداد ، أو على أساس الجوانب العاطفية ، والمصلحية بل على أساس الحجة ، ولذلك قال : ﴿ها توابرهانكم ان كنتم صادقين ، ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم ، فلم تحاجوني فيما ليس لكم به علم﴾ . (آل عمران - ٦٦) لك الحق في أن تدخل في حوار وفي جدل ، ضد الفكر الديني بالذات ، ضد عقيدة توحيد الله ، ضد العقيدة بالنبي ، باليوم الآخر ، ولكن عليك عندما تريد أن تدخل في هذا الجدل أن تقدم دليلك على نقض الفكرة المضادة . أو على اثبات فكرتك ، أما ان تقف على أساس إثارة التساؤلات من دون أن تركز على أساس فكري ، أو من دون أن تستمع الى الوجهة الأخرى التي تجيب على اسئلتك ، فهذا ليس مرفوضاً لأن هذا ليس هو أسلوب الفكر الذي يريد أن يدخل الصراع فيما هي المسألة الفكرية .

الإسلام، والشك، والحرية في القرآن

إننا نلاحظ أن الإسلام خلد الشكوك التي كانت تثار حول نبوة النبي، لقد تحدث عما قالوا عنه، إنه كاهن، أو شاعر، وإنه مجنون وواجه الأسلام هذه التهمة للنبي بمواجهة جد عقلانية، عندما قال: ﴿قل أنا أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادي ثم تفكروا ما بصاحبكم من جنة﴾ (سبأ / ٤٦). يعني انفصلوا عن هذا الجو الاجتماعي الذي تعيشون فيه حالة الانفصال عن حرية تفكيركم الذاتي، ويعبر عنه بعض علماء النفس، بالعقل الجمعي. أنا لا أطلب منكم أن تقولوا اني غير مجنون، لكن حاولوا ان تفتحوا على الحقيقة التي هي الله، ثم تفرقوا، مثنى للتفكير معاً، وفرادي ليرجع كل انسان إلى فكرة بشكل هاديء ثم تفكروا، عندما تعرفون ما قلت، وما تحدثت به ﴿ما بصاحبكم من جنة، ان هو الا نذير بين يدي عذاب شديد﴾. فنحن نلاحظ ان القرآن الكريم أعطى الحرية للناس أن يواجهوا كل الأفكار المضادة حتى التي تتصل بشخصية النبي في عقله وفي طبيعة رسالته . . . الخ حتى أننا نلاحظ أنه عندما يطرح الناس مسألة، ان النبي علمه بشر. ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يُعلِّمه بشر لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين﴾. أننا نلاحظ أن القرآن يؤكد على شبهة أثرت ويحلّى هذه الشبهة للتاريخ، ويطلب من الناس أن يؤمنوا بالرسول على أساس أن يواجهوا هذه الشبهات من منطق الفكر.

لذلك فإن مسألة وجود شخصيات قلقة، أو شخصيات حائرة، أو شخصيات رافضة في مجرى الثقافة الإسلامية. هذا أمرٌ جد

طبيعي، ونحن نحب أن نستذكر بهذا المجال نقطة قد لا ينتبه إليها الكثيرون. تراثنا الإسلامي الشيعي يتحدث عن الأمام جعفر الصادق (ع) الذي يمثل قمة فكرية متنوعة لدى كل علماء المسلمين. كان يجلس في المسجد الحرام، قرب الكعبة وكان يجتمع إليه الأشخاص الذين يعيشون، حالة رفض ضد التفكير الإسلامي مثل، ابن المقفع، ابن أبي العوجاء، وأبي شاذان الديصاني، حتى أن بعضهم كان يتحدث معه بكل حرية حول الحج، «إلى كم تدرسون هذا البيدر». يعني كأنه يسخر بالحج. كان الأمام الصادق في ذلك المكان المقدس يستمع إليهم ويحييهم بكل رحابة صدر ويناقشهم مناقشة علمية فلسفية مقنعة، حتى أن بعضهم كان يقول: (لا أتذكر مضمون حديثه حرفياً) لا أجد انساناً يستحق أسم الأنسانية في هذا الجمع غير جعفر الصادق (ع).

أنا نأخذ من هذا فكراً، أن أماماً بحجم الأمام جعفر الصادق يجلس في مكان من أكثر الأماكن قداسة عند المسلمين، ولا يمنعه ذلك من أن يعطي الآخرين الحرية في أن يناقشوه في أسس العقيدة، وفي تفاصيل العقيدة.

الإسلام والعلم

* الأديان كلها أعتبرت أن الله خلق العالم إبراهيم النظام أول من تحدث بإنشطار الذرة وهذا ما يناقض العلم والدين؟

- من الخطأ جداً أن يُطرح الفكر الديني على أساس أن قاعدة هذا الفكر، هو أن الله خلق الكون بشكل مباشر من دون أن يكون

خاضعاً لقوانين في عمق تكوينه ، أننا نؤمن من خلال صفتنا الإسلامية ، من دون أن نحيد قيد شعرة عن التفكير الإسلامي . نؤمن بأن هناك في الكون سنناً كونية ، وهي ما تمثله قوانين الكون الطبيعية في الكون ، وفي الحيوان وفي الإنسان . حتى أننا من وجهة النظر الإسلامية نؤمن بأن هلاك المجتمعات ونمو المجتمعات تخضع لقوانين موجودة في حركة الكون بحيث أنها تتحرك ضمن نطاق خاص . ومسيرة خاصة ، فنحن مثلاً ، نجد أن النظرية (الداروينية) التي تقول أن جد الإنسان ، والقرود من أصل واحد . هذه النظرية لا تنافي أساس الفكر الديني . لأن هذه تقول أن الإنسان تطور بفعل عوامل معينة موجودة في الكون ، من قرد الى هذه الصورة الحالية .

والدين عندما يريد أن يتدخل في هذه المسألة يسأل من أين جاء هذا التطور؟ هل التطور حالة ذاتية في الجماد؟ هل هو حالة حتمية؟ أو حالة غير حتمية؟ إذا كان حالة غير حتمية فيكيف نشأ وما هي القوة التي دفعته؟ هنا يأتي الحديث عن الخالق . نعم أنه ينافي التاريخ الديني . نظرية داروين لا تنافي الفكر الديني ، يعني أصل ارتباط الأشياء بالله ، بل هي قد تنافي بعض ما يفهم من التاريخ الديني ، الذي يقول : ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين﴾ . وهذا يدل على أن الإنسان كان إنساناً في صورته الأولى ولم يكن قرداً . وهذا ما تؤكد الكثير من المناقشات الأخيرة في نظرية داروين التي أكتشفت أن هناك الكثير من الثغرات التي جعلتها مجرد نظرية علمية مطلقة من حالات تأملية ، ومن تجارب محدودة بحيث لا تستطيع ان ترقى الى مستوى القطعيات . وعلى ضوء هذا نستطيع ان نقرر حقيقة . وهي ان العالم الديني ، والعالم المادي عندما يجلسان

أمام المختبر فأنها يفكران بطريقة واحدة، يبحثان عن الظاهرة، ما هو سببها، لكن الفرق بين العالم الديني والعالم المادي، أن العالم الديني عندما يكشف السبب يفكر من الذي أعطى السبب سببته . بينما لا يفكر العالم المادي بهذه الطريقة . ولهذا فأنا، كمسلمين نؤمن بقانون السببية في الكون، وإن الله خلق الكون على أساس نظام . ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ . ونجد أنه عندما نتحدث عن عملية التغيير . ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما كان الله مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون﴾ .

نحن نفهم أن كل ظاهرة كونية، أو ظاهرة اجتماعية أو ظاهرة تاريخية تنطلق من خلال قوانين مودعة في حركة هذا الكون، وغاية ما هناك، أن عمق هذه القوانين هو، الله . ولهذا عندما يتحدث أنسان عن تجزئة الذرة، ولو قلنا بتجزئة الذرة يبقى السؤال : من الذي أعطاه هذه القوانين المتحركة في داخلها، ولذلك ليس هناك فرق بين من يقول بتجزئتها، وبين من لا يقول بتجزئتها لأنها ينطلقان معاً، من خلال التفكير الديني الذي يرى، أن الله أودع في الذرة قانوناً يسمح لها بأن تتجزأ وتتحول الى طاقة، وبين من يقول أن الله خلقها على شكلها الحالي .

الإسلام والمسيحية كحضارتين

* الحضارة الإسلامية، والعربية عرفت أوج ازدهارها أيام المأمون القائل «بخلق القرآن» «بإنزاله» ترى، كيف يتصور العلامة محمد حسين فضل الله حالة الإسلام فيما لو انتصر المأمون؟

أحب أن أوضح أن المأمون نادى بـ «خلق القرآن» لا بـ «إنزاله» لأن الأوامر التي أصدرها إلى عماله في الولايات كانت تقضي بملاحقة الذين لا يقولون بـ «خلق القرآن» انطلاقاً من الآيات التي تتحدث عن إنزاله قرآناً عربياً. لقد كانت المسألة النظرية تتمحور حول «قدم القرآن» بمعنى أنه غير مخلوق لأن الله قديم، والقرآن هو كلام الله، وإذا كان الله قديماً فكلامه قديم. المأمون، ومن تبعه من المعتزلة يقولون أن القرآن هو كلام من أفعال الله، وهناك أفعال مثل «الخلق» لذلك، قد يكون رأي المأمون يمثل الخط التحريري في الفكر الإسلامي على أساس أنه ينتهج خط المعتزلة في مقابل تيار الأشاعرة الذين لا يؤمنون بالحرية الإنسانية، والحسن والقبح العقليين بينما المعتزلة يؤمنون بالحسن والقبح إلى جانب إيمانهم بحرية إرادة الإنسان.

* هل صحيح أن الأسلوب النبوي تأثر بما قبله أي أن الرسالة المنزلة على النبي كررت نفسها في غير موضع فكان هذا التشابه بين الإسلام والمسيحية؟

عندما نتحدث عن تأثر أية شخصية دينية أو سياسية بما قبلها فلا بد لنا من أن نرصد علاقة هذه الشخصية بهذا التاريخ أو بهذا الواقع. هنا، علينا تناول المسألة من زاويتين: الأولى خط التفكير

الإسلامي الذي يعتبر أن النبي محمد انطلق بالرسالة من الله، وأنه اختزن كل تجارب الأنبياء، وكل أفكارهم، وكل المؤثرات التي تركت تأثيرها في حركتهم سلباً أم إيجاباً من خلال القرآن الكريم الذي تحدث عن الأنبياء، وأعمالهم مثل التوراة، والإنجيل، وكل تاريخ النبوات كان حاضراً في النص القرآني أي حاضراً في الوعي النبوي. ومن ذلك، ما نلاحظه في الآية التي تتحدث عن السر في انزال القرآن على دفعات أي أن الحركة القرآنية جاءت متدرجة لأهداف توعوية. إن الفكر الإسلامي يعتبر القرآن وحياً من الله، وأن النبي تربى من خلال حركة القرآن. لذلك، إن مسألة التأثير لا تمثل حالة واقعية من خلال الترابط العملي بين النبي وبين الأنبياء الذين سبقوه. إن الوعي النبوي حالة ثقافية انطلقت من خلال النص القرآني الذي يعتبر الإسلام حالة شمولية تطل على كل المفاهيم الرسالية التي جاءت بها النبوات السابقة، وفي طليعتها اليهودية، والمسيحية. التفكير الإسلامي يرى أن الوحي هو الذي عمل على تنضيج هذا الفكر الشمولي، وإذا رغبتنا أن ننزل إلى الواقع بعيداً عن ما هو التفكير الإسلامي، لنرصد النبي في حياته الخاصة من خلال ما وصلنا من مفردات التاريخ فإننا لا نجد وقائع تاريخية أمينة نستطيع من خلالها أن نطل على شخصية النبي كشخصية متفتحة على مواقع الساحة المسيحية. قد ينقل التاريخ، وعلى عجلة، حديث ورقة بن نوفل عم خديجة بنت خويلد زوجة النبي. قد ينقل التاريخ قضيته، وأنه هو الذي شجع النبي عندما أخبرته خديجة بأول حالة من حالات الوحي لكن التاريخ الذي يدخل ورقة بن نوفل في المسألة يقول أنه مات بعد سنة أو سنتين مما سمح القول بعدم إمكانية تأثر النبي به لا سيما إذا

عرفنا أن ورقة بن نوفل عبر عن إيمانه بها رآه من النبي أو بها سمعه على أنه حالة رسالية حقيقية تعتبر امتداداً للرسالات السابقة . النص التاريخي يتحدث على ذلك ، وليس عندنا نص تاريخي آخر .

عندما ندرس حياة النبي تبدو لنا هذه الحياة بسيطة ، ليست فيها أية حالة ثقافية ، وأن القرآن كان أميناً في نقل الأفكار المضادة تماماً كما هو أمين في نقل الأفكار المناصرة . لقد استطاع القرآن أن يحدّثنا بأمانة عن عناوين الشك في شخصية النبي الذي لم يستطع أن يحصل تجربة ثقافية كافية قبل النبوة أو أية معلومات تاريخية يستطيع من خلالها التأثير بها قبله من الأنبياء .

كانت للنبي رحلة تجارية إلى الشام ، محدودة بزمن معين لا يفسح مجالاً للحركة ، أو أية عملية استيعاب جادة . إن التقارب بين الإسلام والمسيحية انطلق من خلال الجو القرآني ، وطبيعة المفردات القرآنية التي تحدّثت عن أهل الكتاب بشكل عام كمجموعات تلتقي بالمسلمين في أكثر من موقع . ولذلك ، دعا القرآن أهل الكتاب إلى كلمة سواء وعندما تحدّث بشيء من السلبية عن أهل الكتاب تحدّث عن بعض المفردات المتصلة بالتصور حول شخصية المسيح أو حول شخصية موسى ، ولذلك كان هذا التقارب بين الإسلام والمسيحية من خلال هذه الخطوط التفصيلية للواقع ، بالإضافة إلى الخطوط العامة . .

*** هل صحيح أن النبي كان يضيق ذرعاً بالشعراء؟**

ربما وهذا الضيق بالشعراء عائد إلى مسلكية هؤلاء الشعراء في مجتمعهم ، وإلى الأفكار التي كانوا يثبونها في الناس بهدف معاكسة

رسالة النبي .

«والشعراء يتبعهم الغاؤون ، ألم ترَ أنهم في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون . . . ربما هذا النص لعب دوراً في تكوين صورة محددة عن علاقة النبي بالشعراء . . ربما كان تعظيم الشعراء حالة حضارية عندما انفتح العرب على الأمم الأخرى ، ولكنهم في حياتهم الجاهلية لم يكونوا يروون للشعر قيمة بالمعنى القيمي للإنسان مع حاجتهم إليه ليتحدث عن تاريخهم . كان الإسلام في مواجهة الحرب الإعلامية المضادة يريد أن ينزع عن النبي صفة الشاعر ، ونحن نعرف أن قریش كانت تحاول التخفيف من تأثيرات أفكار القرآن في نفوس الناس . . كانت صفة الشاعرية لا تليق بالنبي الحامل رسالة فكرية ، رسالة روحية مع كل مضامينها الأخلاقية . . لم يكن هناك رفض للشعر بل رفض للحاق صفة الشاعر بالنبي ، ورفض للاستغراق في الخيال ، والابتعاد عن الواقع . . .

* هناك اتهام لبعض طروحاتكم بالانحياز نحو الإسلام مع إلغاء لمفهوم العروبة علماً أن الآية واضحة ، ﴿إنا أنزلناه قرآناً عربياً بلسانٍ عربيٍّ مبين﴾ ، علماً أن الإسلام شكل الوجه النضر لحركة الأمة العربية؟

لا أدري مدى دقة الذين يثيرون مثل هذا الاتهام لأنني من الناس الذين يطرحون فكرهم على أساس أن الإسلام لا يلغي خصوصية الإنسان أنا إنسان لي ذاتيتي ، ولي عائلتي ، ولي أرضي ، ولي جغرافيتي ، ولي قوميتي ، ولي إنسانيتي الواسعة . الإسلام تعددي في مسألة احترام الخصوصيات الفردية . هذا شيء في عمق الإنسانية

الواقعية فكيف يمكن أن يصادره الإسلام . أنا لبناني أعيش في بلد معين لا يمكن أن يتنزع الإسلام مني أحد أو أن يسلبني لبنانيتي . أنا مديني، كذلك، للعروبة لغة تاريخ، وإحساس، وحركة حياة مجتمعية . الإسلام يربطني بكل ذلك، ولا معنى أن نجعل الإسلام في مواجهة العروبة، أو الوطن، أو العائلة . بعض العروبة تحول إلى أيديولوجيا، إلى التزام بالماركسية أو الاشتراكية لكنني لا أقف ضد القومية العربية، أنا أقف ضد الفكر الآخر الذي اختارته القومية العربية، أنا أقف ضدك من خلال فكرك، ولا أقف ضدك كإنسان إذ لا يمكنني أن أتحدى الإطار الإنساني .

أنت لا تستطيع أن تفكر من خلال صفتك بالمطلق، وعليك أن تفكر بالمحدود للالتصاق أكثر بالإنسانية التي تربط الناس ببعضهم . ولعل أبلغ تعبير ما قيل أن النبي سئل : «انصر أخاك ظالماً كان أو مظلوماً» ، هذا ليس حديثاً شريفاً .

هذا كلام منتشر في الجاهلية، وتبناه الناس في الإسلام . ولما قيل : عرفنا كيف ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً أجاب : إن تنصره على نفسه ، أن تنصره على نزعة الشر، أن تنصره على الشيطان .

* الإسلام نهى عن التفاهم مع المشركين على كافة ألوانهم لكننا اليوم نشهد تعاوناً إسلامياً مع دول لها صفة الاشرار فيستورد منها كل ما يقع تحت المحظور الديني الإسلامي . ترى أليس هذا تنازلاً من قبل الثورة الإسلامية التي لم تستطع خلق بنيتها الاقتصادية المتطورة؟

الإسلام لم ينه عن التعامل مع المشركين وفي القرآن طرح لهذه المسألة على أساس طبيعة العلاقات الشعورية، ودعا إلى التسامح

الديني . لذلك الإسلام لم يمنع المسلمين من التعامل مع المشركين، ولكنه وضع خطوطاً في الحالة الشعورية أو وضع خطوطاً في المسألة السياسية في بعض الحالات التي ينبغي لك أن تتعامل معها من خلال علاقات إيجابية .

الفصل الرابع

الفن يعني مواجهتك كوناً واسعاً

« عبر التاريخ تكونت مفاهيم متنوعة حول الفن ، ومن ذلك خلاصات «إخوان الصفا» : «إن المهارة في أي عمل ما هي إلا تشبه بالخالق العظيم» .

برأيكم ، ما هو الفن ، ما هو دوره؟

عندما تواجه كلمة الفن فإنك تواجه كوناً واسعاً يمكن أن تصطدم به في كل الموجودات ، لأن الفن الموجود في إحساسنا الإنساني ، هو عبارة عن حركة في الموجود تعمل على الاستفادة من عناصره الذاتية لإعطائه صورة متقنة ، أو مبدعة أو جميلة ، أو صورة تحمل بعض خصائص الحركة في اتجاه موجود آخر . ولذلك فإننا نقول : إن لكل شيء فنه ، لأن لكل شيء طريقته التي يتمظهر بها في استجماع عناصره وخصائصه وتمازجها ، وتفاعلها من خلال حركة الفكر الإنساني فيما يعطيه لهذه العناصر من خصائص يمكن أن تنتج شيئاً آخر ، أو ما يمكن أن يكون الفن الكوني الذي ينطلق من خلق الله الذي يعطي لكل شيء جماله ، وإبداعه واتقانه وفنه .

* قدامة بن جعفر يعرف الشعر بأنه «كلام موزون مقفى يدل على معنى» ، هل هذا كافٍ؟ نقول ذلك مشيرين إلى القصائد التي

تنشرها في «النهار» ويستقبلها القارئ كحدث؟

عندما نريد أن نتحدث عن الشعر من خلال الشكل في مقابل النثر، فمن الطبيعي أن نقارب بهذا الفهم معنى الشعر على طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي . ولكننا عندما نريد أن نفتح على الشعر كفن إنساني، في طريقة التعبير عن آفاق الإنسان وخيالاته، وعن إحساسه وشعوره وحركته وتطلعاته في الحياة، فإن هذه الكلمة لا تستطيع أن تعطينا كل هذا المعنى، لأنها تعطينا الشكل، والشعر ليس شكلاً فقط . الشعر يضيح بكل العالم الذي يعيشه الشاعر في انفتاحه على كل تجاربه الذاتية، وعلى كل حركة الحياة من حوله . يمكن أن يكون قدامة بن جعفر أراد أن يعبر عن هذا من خلال الكلام، على أن مثل هذا الكلام يمكن أن يحتضن كل تلك الألوان الروحية والفكرية والواقعية . . . الخ .

نحن نعتبر أن الشعر كفن يمثل الأسلوب التعبيري الذي يحاول أن يصور الإنسان بكل جمالياته التي يخترنها في داخل نفسه أثناء تفاعله مع الكون .

* ما هو الشعر، وكيف تعرفه؟

لا أستطيع أن أعرف الشعر، كما أنني لا أستطيع أن أعرف الإنسان . أنت تستطيع أن تضع يدك على جانب من الشعر، كما تستطيع أن تضع يدك على جانب من الإنسان، على أساس أن الأشياء التي تستطيع أن تقولها باصطلاح معنى تدخل هي في الشطر الجامد، أما الأشياء المتحركة التي تصنع لك كل يوم أفقاً

جديداً، وجماليات جديدة، وأحاديث جديدة وأجواء جديدة فإنها تعطيك متنوعات لا حد لها، ولك أن تلاحق كل ذلك لتضعها في قالب لفظي معين! هناك كثير من الأشياء تعيشها، ولا تستطيع أن تحددها بتعبير، تماماً كما هو العطر في الزهر، وكما هو الجمال في الكون. فمهما استنفرت كل اللغة للتعبير عن الإحساس الجمالي بالكون، فإنك لا تجد كلمة تستطيع أن تنقل هذا الإحساس كم لو كان شيئاً ذاتياً. إنها تعطيك بعضها ولا تعطيك الشيء كله. نحن نتصور دائماً أن ألف قصيدة عن العطر لا يمكن أن تعطيك مفهوماً عنه ولا يمكن أن تحل مكان استنشاق رائحة العطرة في لحظة سريعة. إن ألف قصيدة عن الجمال لا تستطيع أن تمثل إحساسك، ان تمثل هذه الحالة النفسية التي تعيشها في تطلعاتك نحو الجمال. الشعر يخلد الجمال على طريقة ما ذكره الأخطل الصغير:

«ما الحسن لولا الشعر

إلا زهرة

يلهو بها في لحظتين النظر

لكنها إن أدركتها رقة من شاعر

أو دمة تنحدر

سالت دماء الخلد في أبياتها

ونام تحت قدميها القدر»!

الشعر يستطيع تخليد الكثير من الصور الجمالية، ولكنك لا تستطيع أن تؤكد مصطلحاً محدداً للشعر.

✽ الشعر حالة بين الوعي الإنساني، واللاوعي، والحالة الذهنية .
فأكثر الشعراء العرب، وحتى المسلمين كانت حالة الشعر عندهم
تترافق مع الكأس، والخمر؟ .

هناك شعراء انطلقوا بعيداً عن التزامهم الديني . وفي هذه المسألة
يتصل الشعر بجانب الفكر، والممارسة إذ هناك الكثيرون من الشعراء
الذين يحملون فكراً إنسانياً، أو فكراً إلهياً، لكنهم لا يمارسون على
أساس أن إرادتهم ليست القوة التي يستطيعون من خلالها أن يخضعوا
الممارسة للخط الفكري . وهناك كثير من الشعراء الذين يتحدثون عن
الخمر، وعن الكأس على طريق الرمز، باعتبار أن الخمرة تمثل
النشوة، وإذا كانت النشوة حالة مادية تماماً كما هي مسألة الخمر،
فإنها تمثل عند البعض حالة روحية تعمل على تمهيد الانفتاح على
الله، والانفتاح على الأسرار الروحية كما يقولون . وبذلك تدخل
المسألة في نطاق الاستعارة، على أساس أن الخمرة في تأثيرها على وعي
الإنسان، وعلى شعوره وإحساسه حتى الغيبوبة أو حتى الضبابية
التي يعيشها الإنسان في أجواء الخمر التي يمكن استعارتها لبعض
الأجواء الروحية، وما إلى ذلك .

✽ يقول أبو الحسن الجرجاني: «إن الدين والشعر شيان مختلفان، ولا
يمت الواحد للآخر بصلة»، ما هو رأيكم بهذا؟

لا أدري ماذا يقصد (الجرجاني) بهذه الكلمة . إذا كان يقصد أن
الدين يعبر عن وحي إلهي، وإن الشعر يعبر عن تجربة إنسانية، فقد
يكون هذا صحيحاً من حيث المصدر.

ولكننا نعتبر الدين مجسداً لأفكار، وحقائق في الكون وعن الله وعن الحياة، لا سيما الدين الذين يعتبر أن طريقة الإيمان بالله هو الإحساس بالإبداع الكوني، والإحساس بالجمال، والإحساس بكل الألوان الحية الحلوة، المتناثرة في الكون، فإننا نجد أن هناك التقاء بين الدين والشعر، لأن الشعر يفتح على كل جمالات الكون، وبذلك يستطيع أن يجسد الإنسان هذه الجمالات أكثر ليحس بجمال الله أكثر. وهكذا يمكن للشعر أن يعبر عن كثير من التطلعات الروحية التي يعيشها الإنسان تجاه الله. إن تجسد هذه الأحاسيس، ربما يستفيد منها أناس آخرون لهذا أن الشعر هو أسلوب من أساليب التعبير عن إحساس الإنسان بكل ما يحيطه، وبكل ما يفكر فيه، وبكل ما يتطلع إليه، ومن الطبيعي أن الإنسان عندما يكون منتمياً دينياً فإنه يستطيع أن يعيش إحساسه الديني في إحساسه الشعري. يستطيع أن يستفيد من تجربته الشعرية في حركته الدينية.

إن الشاعر الذي يؤمن بالله، والذي يعمل الصالحات مطابقاً قوله لفعله ليس مرفوضاً. إن النظرة السلبية للشعر أو الشعراء، من وجهة النظر القرآنية كانت منطلقة من خلال طبيعة المضمون الشعري، وعدم جديته أو عدم التزامه، ومن خلال سلوك الشاعر. وعندما يكون الشعر جدياً أقصد ملتزماً يكون في خدمة الحياة. وليس بالضروري أن يكون هذا الشعر سياسياً بل شعراً يدافع عن الحق، والحرية، والحياة حتى أن النبي كان له شاعر هو حسان بن ثابت وكثير من الفقهاء ينظمون الشعر، وهذا معناه أن الإسلام لم يكن ضد الشعر. والإسلام مع كل أسلوب من أساليب التعبير التي يمكن أن تربط الإنسان بالله، والحياة، والحق، والعدل.

الجاهلية والشعر

* توضيح استلحاقي : قلتم سماحة العلامة ان الناس لم يكونوا يقدرّون الشعر كقيمة ، ولم يكن هناك شعر ذو قيمة الا بعد الانفتاح على الشعوب الاخرى ، مثلاً ، العصر الجاهلي حيث المعلقات او المذهبات كانت تكتب بهاء الذهب لتعلق على ابواب الكعبة ؟ . .

هذا صحيح ، كان الناس يقدرّون الشعر لكنهم لم يعتبروا ان للشاعر دوراً كبيراً في المجتمع . لهذا كانت الناس تتحدث عن المعلقات من دون ان يكون للشاعر أي امتداد خارج عشيرته بسبب تعبيره عن امجاد عشيرته . لهذا نحن ندرس تاريخ الشعر الجاهلي ، اذا صدق هذا التاريخ من دون ان يمثل هذا الشاعر اية قيمة ، ولذا نلاحظ ان امراً القيس كان يتطلع الى البحث عن موقع يدفعه الى القيمة الاجتماعية من مثل مطالبة بالملك . بالنسبة الى عنزة بن شداد ، كان يحاول من خلال اشتراكه بالحروب ، وتحقيق الانتصارات تأكيد ذاته البشرية ، وقيمه الاجتماعية . علينا الا نخلط بين الشعر كمجد من أمجاد القبيلة وبين الشاعر كعنصر يأخذ مكانة كبيرة في مجتمع القبيلة بعيداً عن الحالة الوظيفية . كان الشعر وظيفياً في المسألة العشائرية ، ولم يكن من قيمة فنية او قيمة ادبية على الاقل لهذا الانطلاق .

الشعر والإلحاد

* إذا كنا نريد إلغاء حالة الإلحاد من الشعر العربي ، نلاحظ أن أكثر الشعراء الذين اقتربوا من الإلحاد هم من الشيعة ، المتنبي ، أبو العلاء المعري ، إلخ حتى ابن سينا كان له مواقف فلسفية وكان يشرب الخمر؟

عندما تعد عدة أسماء شيعية فإنك تستطيع أن تعد أسماء أخرى كثيرة في الشعر العربي غير شيعية ، وربما غير إسلامية . لكنك عندما تنفذ إليهم فإنك لا تجد هذا الإلحاد بهذا المعنى ، قد تجد فيهم نوعاً من أنواع الانفلات في الالتزام الديني ، ولكن عندما تجد الجانب الفكري ، مثلاً ، المعري ، فإننا نجد فيه بعض أفكار الشك كما نجد أيضاً الأفكار المغرقة في الإيثار ، مما يدل على أن الرجل كان يتعرض لهزات فكرية ، يحاول أن يعبر عنها من دون أن ينفذ إلى العمق في عقيدته الذاتية بشكل حاسم ، أما عند المتنبي فلا نجد أفكاراً إلحادية أو تشكيكية ، لكننا قد نجد بعض نقاط الضعف في تفكيره وسلوكه ، وهكذا ابن سينا . قد يصح أنه كان يشرب الخمر . هذه حالة من حالات الانفلات من الالتزام لكنني أكرر أن الكثير من الشعراء ، حتى على مستوى القمة كانوا من غير الشيعة .

القضية ، ليست قضية شيعية أو سنية أو مسيحية إنما هي قضية تخضع لطبيعة البيئة التي يعيش فيها الإنسان ، وطبيعة الإرادة التي يستطيع أن يعيش فيها الإنسان .

* إذا الفكر الإسلامي أو المسيحي أو الماركسي طرح إيجابيات ، كما نجد عندهم أفكاراً رائعة ، ولكن القليل منهم يطبق هذه الفكرة؟ ما رأيكم؟

إنني من الناس الذين يؤمنون بأن كل الأفكار التي طرحت ، سواء كانت دينية ، سماوية ، أو أفكار وضعية ، أرضية . لم توضع على أساس أن تتحرك في حياة الإنسان بشكل شامل ، لسبب واحد ، وهو أن الإنسان مخلوق حي متحرك لا يستقر على حال ، ولا يمكنك أن تخضعه لحالة واحدة ، ولكنك تستطيع أن تهيا الكثير من العناصر التي تغريه بأن يتجه بنسبة كبيرة في اتجاه واحد ، لذلك فإن الأفكار الإلهية ، أو الإنسانية ، تمثل القمة التي يتطلع إليها الناس فتغريهم بأن يستزلوا منها الينابيع ، أو كل الأشياء التي يمكن أن تتحرك فيها ليأخذ منها كل إنسان بحسب طاقته ، وبحسب مزاجه ، وبحسب إمكانياته .

وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم في أكثر من آية ، عندما يقول : ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ . يتحدث عن الأكثرية كما لو كانت في الخط المضاد . لا على أساس أن الخط المضاد يمثل حقيقة ، لكن على أساس أن الأكثرية ترتبط غالباً بالسطح ، ولا ترتبط بالعمق ، وبذلك فإنها لا تنفذ إلى أعماق الأمور لتناقشها بالطريقة التي تستطيع أن تكتشف الحقيقة من خلالها . وهذا يلاحظ في حياة كل واحد منّا ، حتى في الأفكار الذاتية ، نحن نخزن أفكاراً ذاتية بعيداً عن الأفكار العامة . ولكننا في الوقت نفسه نجد أننا لا نلتزمها التزاماً كاملاً ، مع أنها تتصل بالحالات الحسية في حياتنا . والسبب في

ذلك هو أن الإنسان حالة قلق، متحركة يخضع لعوامل حسية متنوعة كما يخضع للجوع وللشبع وللسرور.

الإسلام والموسيقى

* نريد أن نعرف لماذا حرم الإسلام الموسيقى، والرقص، والرسم مما ساعد على إضعاف هذه الفنون عبر التاريخ العربي علماً أن الله قال: «لا اكراه في الدين» والإسلام نزل كعملية تحرير كبرى للإنسان عامة؟..

نحن نتحفظ في الحكم الذي نقلته، وأطلقته حول تحريم الإسلام للموسيقى، والرقص، والرسم. . . لنبدأ بالموسيقى. إن النظرة الاجتهادية التي تبناها كثير من العلماء الذين يمثلون مرجعية دينية في الفكر الإسلامي كالإمام الخميني، والإمام الخوئي في الدائرة الفقهية الإسلامية الشيعية يؤكدان أن المحرم من الموسيقى هو الذي يثير الغرائز، ويدفع إلى الميوعة، والانحلال، أما الموسيقى الكلاسيكية، الموسيقى التصويرية، الموسيقى الثورية، وكل موسيقى لا تنطلق من عمق تأثيري يخاطب أو يستثير الغرائز فهي غير مرفوضة. وعندما تذهب إلى إيران تجد أن التلفزيون الإيراني، والراديو يذيعان مختلف ألوان الموسيقى. إن المسألة تتعلق بالمضمون لا بالشكل رغم أن بعض الفقهاء يطلقون الحكم بشكل شامل على أن المسألة ليست من المسائل الاجماعية سواء في الفكر الشيعي أو في الفكر السني بل هي من المسائل الاجتهادية التي قد ينطلق فيها بعض المجتهدين لرسم تحفظات على المضمون، وقد ينطلق فيها بعض المستبدين لرسم تحفظات على طبيعة تأثير اللحن، وإيجاءاته التي يثيرها في النفس

الإنسانية . فعندما يتحدث الإسلام عن العفة أو يتحدث الإسلام عن الضوابط الأخلاقية لحركة الغرائز فليس من الطبيعي أن يبيح الوسائل التعبيرية التي تثير الغرائز.

أما بالنسبة إلى الرقص فليس الأمر محرماً . إن الرقص كأسلوب تعبري في حركات الجسد ليس ممنوعاً ، وهذه فتوى للإمام الخوئي ، والمحرّم هو الرقص الجنسي ، ومن الطبيعي أن تتحدث الفلسفة عن المنهج الأخلاقي في العلاقات بين الرجال والنساء . كذلك الأمر بالنسبة إلى الرسم عندما يتناول الطبيعة ، الإنسان ، الحيوان . هناك بعض الاجتهادات التي تحرم رسم ما فوق الطبيعة ، واجتهادات لا تحرمها . يمكن للإنسان أن يرسم كل شيء ضمن حدود الأخلاق . هناك رسم بمعنى النحت حرّمته بعض الاجتهادات لتضمنه معنى التجسيد ، أو أن الإنسان يعيش حالة وثنية خفية في ذاته . وربما من الأسباب المتحفظة على النحت هو حالته الصنمية أو أن بعض الناس يحاول تصوير الخالق وفق تصورات له . إن الإسلام حارب الوثنية حتى في المجال الشعوري ، ولا يريد للإنسان أن يقترب من الحالة الوثنية التي تجعله يقترب من الحجر ، أو من الاحساس بالصنمية كحالة جمالية . .

* لنعد قليلاً إلى الرقص . إن الذي قلته سيادة العلامة يشكل طراحاً متقدماً عن الآخرين ، ولكننا ما زلنا نشعر أن هناك غربة بين رجال الدين في الجو الإسلام العام وبين الرقص !

ربما الأمور منطلقة من تهاويل بعض الفتاوى التي يعيش فيها التاريخ الديني من جهة ، وبعض التقاليد الاجتماعية التي يخضع لها

الناس مع بعض التحفظات المسلكية ، لكننا ، من حيث المبدأ ، كما ذكرت سابقاً إذ طرحت المسألة على أساس «لا اكراه في الدين» أو على أساس أن الإسلام جاء للتغيير . عندما نريد دراسة أي فكر في مفرداته الايجابية أو السلبية نرى أنها لا تمثل حالة اكراه بل وجهة نظر يفرضها على الذين يلتزمون به . إن القوانين الوضعية في العالم قد لا تحرم الخمر لكنها تحرم المخدرات ، وقد لا تحرم الزنى لكنها تحرم الشذوذ الجنسي . أنت لا تستطيع أن تتحدث عن هكذا قانون كقانون اكراهي على أساس انوجد بعض التشريعات السلبية التي تمثل حالة سلبية ضد المزاج الإنساني ، وإلا أنت تدعو إلى الفوضى التي تجسد حالة سلبية تعمل على تكييل الإنسان بأساليب أخرى غير قانونية . لهذا لا بد أن نتحفظ في اطلاق العناوين .

إن المشكلة التي عاشها المسلمون والمسيحيون هي مشكلة سياسية ، من خلال طبيعة الحروب التي حدثت بينهم ، كما حدث في الأندلس ، كما حدث في الحروب الصليبية ، وكما حدث في الهزات السياسية التي تحركت بعناوين دينية ، ولكن من خلال طبيعة التسلط . . وهذا ما لم يقتصر الأمر فيه على الإسلام والمسيحية ، بل إن المسيحيين أنفسهم عاشوا حروباً سالت فيها الدماء أنهاراً ، والمسلمون أنفسهم عاشوا حروباً مماثلة ، مما يعني أن المسألة ليست مسألة فكرية ، وإنما كانت عناوين لفكر ، وكانت واجهات لاجتذاب الجانب العاطفي الساذج للدخول في حرب لمصلحة بعض الأوضاع السياسية المعقدة .

وإنني أتصور ممكناً جداً للمسلمين وللمسيحيين أن يفتحوا على

عالم الفكر لينطلقوا المناقشة ما يختلفون فيه وفي اكتشاف ما يتفقون عليه . وعند ذلك يمكن أن يجدوا الكثير مما يتفقون عليه ، والكثير مما يتعاونون فيه ، والكثير مما يتحاورون حوله ويختلفون فيه ليتفاهموا كيف يمكن الوصول من خلال الحوار إلى نتائج إيجابية فكرية .

الفصل الخامس

الاسلام واجتماع السقيفة

* هناك نقطة مفصلية في تاريخ الاسلام هي اجتماع السقيفة الذي اتخذ طابعا سياسيا اكثر مما هو دينيا ، وتقرر استخلاف النبي عكس رغبته المعلنة في حياته الامر الذي شق الاسلام وهو في مجد انطلاقانه العالمية فما رأيكم؟ . .

احب ان اشير تعليقا الى قضية التفرقة بين السياسي ، والديني الواقعي في الاسلام . ليس هناك فرق بين ما هو ديني ، وما هو سياسي لا سيما ان المسألة التي كانت موضع نقاش هي مسألة سياسية بطبيعتها . ان يكون هناك حاكم للمسلمين فهذه مسألة سياسية ، ودينية على اعتبار انها جزء من التشريع الاسلامي او جزء من التنظيم الاسلامي لحياة الناس . من الطبيعي ان يختلف المسلمون في نظرهم الى تلك المفاهيم لان المسلمين الشيعة يرون ان النبي نص على علي بالخلافة في حياته في يوم الغدير ، وانه كان يشيد به بين وقت وآخر انطلاقا من كفائته بينما لا يرى السنة ذلك انها يروون ان المسألة تركت من دون تحديد ، ويقول بعضهم ان النبي كان يهيء عليا للمسألة ، ولكنه لم يفرضه بل ترك الامر للأمة ، ومن الطبيعي ان اجتماع السقيفة ترك تأثيراً شديداً على مسيرة الاسلام لانها خلقت حالة عميقة من الخلافات بين المسلمين بحيث تطورت الى بروز خطين في المنهج الاسلامي ، وهي ما يسميه بعضي الباحثين المعاصرين مدرسة

الامامة ، ومدرسة الخلافة . والمسلمون في عصر الخلافة الراشدة كانوا اقرب الى المواجهة الواقعية لمثل هذه المشكلة . بعدها ، عاش المسلمون اوضاعا حادة تحولت الى حروب بين السنة والشيعة ثم الى حالة انفصال اعتبرت الشيعة نفسها مجتمعا يختلف عن مجتمع السنة بينما كان الامام علي ، وهو صاحب القضية ؛ يتعاون مع الخلفاء ، ويعطيهم المشورة ، والنصح بالرغم من رفضه للمسألة مما يعني ان المتقدمين كانوا اكثر وعيا ، واكثر اسلامية .

الحوار مع الاحزاب

* لنبدأ من السؤال الاول : هل انتم على استعداد لمحاورة الاحزاب الماركسية ، والعلمانية وصولا حتى برنامج مشترك؟

من الطبيعي للانسان الذي يحترم فكرة ان يفتح على الفكر الآخر لأنك لا تستطيع ان تؤكد فكرك إلا اذا انفتحت على الفكر الآخر من موقع مفرداته التي قد تناقش فكرك ، وتفتح فيه بعض الثغرات ، وقد تفتح لك آفاقا اخرى لم تكن قد انفتحت عليها . لا بد لك ان تبحث عن القواسم المشتركة التي تلتقي فيها مع فكر الآخرين حتى تستطيع ان تتحرك معه ، ولو مرحليا ، بحيث يهيء لك هذا اللقاء حالة مُمكنة من القوة لفكرك الذي قد يلتقي مع الفكر الآخر من خلال انضمام طاقاتك الى طاقات الآخر بهدف ارساء الحوار لان الحوار من مواقع اللقاء يمكن ان يجد الحلول للكثير من المشاكل ، والخلافات . من الضروري للأفكار الاسلامية ان تتحاور مع الافكار العلمانية سواء اكانت ماركسية او غير ماركسية لا سيما في المسألة السياسية التي نعيش ضغوطها الصعبة المفروضة من قبل قوى الاستكبار .

الثروات العربية، والغرب

* المنطقة العربية مستنزفة من كل الوجة، وخيراتها تصب في الغرب، برأيكم ما العمل المجدي للسيطرة على هكذا ثروات له الامة العربية الغنية بعوائدها، والفقيرة على صعيد جماهيرها؟

هناك خلل في توزيع الثروة العربية سواء على صعيد الداخل العربي ام على صعيد الخارج المستثمر لهذه الثروات. هذه الثروات لم يخلقها الله لتكون ثروة عائلة او افراد او فريق معين من الناس. انها ملك للانسان. اننا لا نفهم معنى هذه الدويلات، لا نفهم معنى التجزئة. نحن نعتبر ان هناك امة واحدة قد تطلق عليها الامة العربية من خلال طبيعة اللغة، وتطلق عليها اسم «الامة الاسلامية» من خلال طبيعة الدين الذي يربطها. من المعروف ان اي استفتاء لم يجر حول طبيعة هذه الكيانات، لهذا نحن لا نعترف بهذه الحدود المصطنعة، ولا نرى أي اساس لهذه التجزئة، والتفتيت.

* والحوار المسلم - المسيحي؟ الدولة الاسلامية؟ ما هو موقعكم من ذلك؟..

لسنا نقيض المسيحيين والمسيحية ليست عندها مشروع شريعة أو مشروع قانوني أو مشروع سياسي بالمعنى المسيحي. عندما يؤمن المسيحي بالإشتراكية عندما أعارضه بإشتراكيته لا أعارض المسيحية أنا أعارض الإشتراكية. لذلك لا تكون القضية بين الاسلام والمسيحية حتى لو عارضت المسيحي وكذلك المسيحي عندما يعارض المسلم الماركسي فيانه عارض الماركسية فلا توجد مشكلة بين المسلم والمسيحي.

العلامة مع الرئيس السوري حافظ الأسد.

العلامة مع الوزير وليد جنبلاط

كنت أريد أن أخرج الإسلام والمسيحية من الدائرة الغرائزية، من العقلية الطبلية إلى العقلية الذهنية الفكرية التي يتنفس بها المسلمون والمسيحيون الهواء الطلق في صحو الفكر الذي يستطيع الناس أن يتلمسوا فيه فكرهم بطريقة موضوعية عميقة. وأن يتخلصوا من الطائفية التي هي ليست حالة دينية بل هي حالة عشائرية تركز على العصبية بقطع النظر عن طبيعة المضمون الفكري لهذه الطائفة أو تلك الطائفة. فهناك كثير من المسيحيين الذين يتحدثون عن حقوق المسيحيين وعن المسيحية كطائفة كملحددين فهناك كثير من المسلمين يتحدثون عن الإسلام وعن حقوق المسلمين الملحددين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنني أردت أن أفصح المجال للفكر الإسلامي وبذلك انفتح على أكثر مواقع الحركة الإسلامية في لبنان. ولذلك فهو ليس إسماً مؤطراً في حالة حزبية معينة بشكل تعليمي. ربما كان لي شرف أن لي دوراً كبيراً في تربية كل هذه الأجيال من الشباب الإسلامي في لبنان. منذ أن كنت في التبعة من سنة ٦٦ حتى الآن. ولذلك فإنني كنت أملك الحضور في أكثر المواقع قبل أن يكون هناك حزب الله وقبل أن يكون هناك حزب الدعوة وقبل أن تكون هناك حركة إسلامية في لبنان. لذلك أن يُقَحَم هذا الإسم في دائرة تنظيمية سواء بعنوان مرشدية أو بعنوان زعامة حزب أو ما إلى ذلك ليس أمراً واقعياً من خلال طبيعة السعة التي يتحرك فيها هذا الإسم في العالم الإسلامي أو من خلال النشاط الذي يقوم به هذا الإسم في ما يملكه من مواقع في العالم الإسلامي. أحب أن أركز على نقطة في هذا المجال وهو إن الموقع الديني الذي أتشرف بأن أخدمه يمكن أن يأخذ صفة المرجعية الدينية في دائرة العالم الإسلامي الشيعي ويطل على غير العالم

الشيوعي في هذا المجال ولذلك فلاني لم أعش الحالة الحزبيّة بالمعنى السياسي الحزبي وكنت بعيداً عن أجوائها لأنّ طموحاتها تلتقي بكثير من طموحاتي وعلى هذا الأساس فإنني في الوقت الذي أحترم كل هذه الأجيال من الشباب التي كان لي شرف أنني استطعت أن أكون شيئاً ما في فكرها وفي إحساسها وفي ثورتها وفي حركتها ولا أزال في دائرة المثقفين اللبنانيين وفي دائرة المثقفين في العالم الذين يمثل لبنان قاعدة للإنتفاخ عليهم في كل العالم إنّ الإسلام ليس حالة دينيّة فردية بل هو حالة موضوعيّة دينيّة تطلّ على الواقع الموضوعي للإنسان بكل حاجاته وبكلّ حقوقه . وبهذا فإنّ الطرح هو طرح فكري سياسي لمعالجة بعض الذهنيات السياسيّة من جهة وإفساح المجال من خلال الجو اللبناني المنفتح لينفتح هذا الفكر على العالم . ولذلك لاحظت أنّه ما من وسيلة إعلامية سواء كانت أوروبية أو أميركية أو يابانية أو صينيّة أو سوفياتيّة إلّا ووجّهت إليّ هذا السؤال : ما هو طرح الجمهورية الإسلاميّة؟ ولذلك استطعت أن أشرح مفهومي للإسلام وللجمهورية الإسلاميّة بطريقة واسعة منفتحة بينما لو لم يكن هذا الطرح لكنت مجرد شخص استهلاكي يتحدّث في القضايا اللبنانية الإستهلاكيّة بطريقة لا تشرف أحداً ولا تخدم أحداً . ولذلك فإنّ ما حدث في لبنان لا يمثّل سقوطاً للمشروع لأنّ المشروع لم يكن يتحرّك على الأرض من خلال الفرص الواقعيّة التي يعتقد وجودها ليقال أنّ ما حدث هو ضربة لهذا المشروع في الواقع . إنّنا في الوقت الذي عارضنا فيه إتفاق الطائف لأنّه حول نظام الطائفي الذي كان عرفاً الى دستور ولم يستطع أن يستجيب لمطالب الشعب اللبناني ولأنّ اتفاق الطائف لم تصنعه القوى التغييريّة بقطع النظر عن رأينا في هذا الفريق

أو ذاك الفريق منها إنما صنّعه من الناحية الرسمية الكتل النيابية التي أكل عليها الدهر وشرب والتي لو رشّحت للانتخابات الآن لما وجدت إلا القليلين ممن يلتزمون بها من الشعب اللبناني . وفي العموم نحن نعرف على أنّ اتفاق الطائف هو اتفاق أميركي مئة بالمئة . نحن عارضناه لأننا لم نقتنع به ولكننا في الوقت نفسه عندما قيل إنّ الحلّ الوحيد لإنهاء الحرب هو اتفاق الطائف لذلك سجّلنا تحفظنا عليه ولم نحاربه على الأرض لأننا نعتقد أنّ فرصة السلام في لبنان هي أفضل من فوضى الحرب التي كنّا نعيشها بالرغم من كلّ السلبات التي يريد الآخرون أن يحقّقوها باسم السلام في لبنان .

إنني أتصوّر أنّ الواقع السياسي اللبناني بشكل عام قد يحترن في داخل نفسه الرغبة في التغيير وقد يحبّ التغييرين الذين يحترمون أنفسهم وشعبهم ولكنه قد لا يهيّء نفسه لأنه يسير معهم في الشوط الطويل لأنّ ذلك قد يخسره الكثير من مصالحه ومن أوضاعه حتى الآن لم ينضج في المسألة التغييرية الواعي الشعوري والعملي لدى الإنسان اللبناني سواء كان مسلماً أو مسيحياً . وأكاد أقول أنّ مثل هذه الذهنية في طريقة إدارة حركة الحياة في القضايا الكبيرة إنّ هذه الطريقة المؤثّرة حتى على الحزبيين الذين يلتزمون كثيراً من المفاهيم الحزبية ولكنهم أصبحوا يمارسونها بطريقة لبنانية تعلّمهم كيف ينحنون للعاصفة عندما تكون الريح أقلّ وعندما تكون الخسارة أكثر .

إنها مسألة لبنانية وليست مسألة شيعية أو سنية أو كاثوليكية أو فارسية أو ما إلى ذلك .

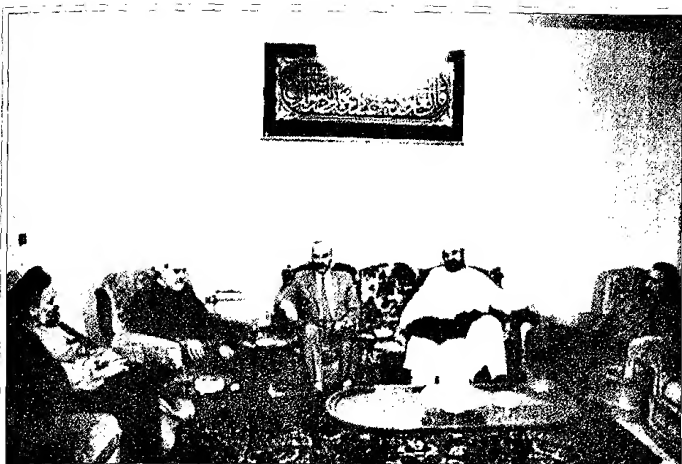
إذا كان الحديث عن المسألة السياسية فيما هي لعبة سياسية فإنّي

اعتقد أنها استهلاك يتحرك في حلقة مفرغة لأني لا أزال أحس بأن لبنان لا يحكمه أبناؤه وإنما يحكمه الاستكبار العالمي وإن اللعبة السياسية هي لعبة مدروسة .

إنني في الوقت الذي أعترّ بها أنا لا أملك صفة تمثيلية في أية دائرة من دوائرها بالرغم مما يحاول الإعلام التركيز على هذه الصّفة . إنني لا أتعقد منها من حيث المضمون لكنني لا أحب أن أحمل صفة لا أتحمل مسؤوليتها في الواقع .

* أنتم تشكلون حالة فكرية وروحية وسياسية مميزة في الحركة الشيعية اللبنانية ولهذا لكم أعداؤكم ولكم أنصاركم برأيكم أين تصب حركة الجماهير الشيعية اللبنانية المناضلة؟

في تصوّري أنّ الجماهير الإسلامية الشيعية لا تبتعد عن الأضواء الإسلامية الحركية المنفتحة من خلال أنها تعيش في كل سنة حسب حالة الرفض للظلم من خلال عاشوراء كما أنّ التزامها بخط أهل البيت المنفتح على خط الاسلام يجعلها في حركية دائمة في التطلّع نحو مسألة الحرية والعدل . لكن الجماهير الشيعية كالجماهير الإسلامية الأخرى وحتى كالجماهير المسيحية ككل اللبنانيين يعيشون الحياة في الجانب السطحي من الحياة يعيشون الحياة على أساس الإنسجام مع الطموحات التي لا تسكنهم ولا تعبهم وبذلك فإنّ التغييرين في الوقت الذي استطاعوا فيه أن يُتعبوا الناس تعبوا مع الناس . أتعبهم الناس . عندما تتحرك الظروف في غير اتجاههم إثارة الأجواء ومن أجل إبعاد الرؤيا الحقيقية عن الذين يحركون الأخطبوط اللبناني ومن هنا فإنني أتحرك سياسياً من خلال محاولتي دائماً أن أشير إلى الذين

في اجتماع شيعي ضم أقطاب الطائفة .

مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد

يقفون وراء الكواليس وإلى الذين يمثلون خلفيّة الحركة السياسية اللبنانية في بقائها على المجتمع في لبنان لذلك ليست اللعبة السياسية الاستهلاكية التي تتحرك فيها المؤسسات الدينية الرسمية او التي تتحرك فيها المواقع السياسية الرسمية في لبنان لأنني في متابعتي كل الواقع اللبناني منذ الخمسينات حتى الآن رأيت ان اللبنانيين لا يملكون الكثير من ادارة مصيرهم بالرغم من كل الانتخابات وبالرغم من كل الأحزاب والكلمات والأجتماعات لذلك حاولت ان احترم نفسي في عدم الدخول في اللعبة السياسية الاستهلاكية لكنني أتحرك سياسياً مع كل القوى في لبنان وفي غير لبنان .

اننا نحاول ان ندرس المسألة او كل مرحلة بحجم الامكانات التي نملكها، ومن الطبيعي ان الواقع السياسي قد اصاب بانهيار كبير بعد عاصفة الصحراء (كما يسمون حرب الخليج)، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وأوروبا الشرقية على اننا نتصور ان كل قوى التحرك، سواء اكانت عربية او اسلامية او اشتراكية تملك بعض المواقع التي يمكن ان تتحرك من خلالها .

وفي الواقع اننا نتحرك في هذه المرحلة بطريقة معينة مع الكثيرين من الذين يفكرون بالطريقة التي تفكر فيها في الخط السياسي العام التي نواجه بها الاستكبار العالمي من أجل ايجاد بنية جديدة لقوى التحرك او لبقاء قوى التحرك في المنطقة او في العالم

الدولة والشعب

* ما هي تصوراتكم حول مستقبل الشريط الحدودي المحتل؟

كانت مشكلة اللبنانيين ان كثيراً من الميليشيات كانت تفرض على الناس ضرائب، وكانت تصادر حريات الناس نتيجة حالة مزاجية وكانت تعيش وضعاً فوضوياً في حياة الناس وتحول حياة الناس بشكل فوضوي بشكل عام مما جعل الناس يتصورون الميليشيات تماماً كما يتصورون الكابوس الذي يريدون ان يرتفع بأي ثمن ومن الطبيعي ان الناس لا تترتاح للفوضى ولذلك فإن الدولة هي البديل، والجيش هو البديل عن الميليشيات ولكن ما هي طبيعة هذه الدولة؟ ان الناس لا تفكر الآن وستفكر بعد سنة او سنتين عندما ينحسر ظل الميليشيات تماماً وتقع الدولة في كل تناقضاتها ومشاكلها وتخلّفها وعدوانيتها وهكذا وبالنسبة الى الجيش الذي اذا لم نستطع ان نحوله الى جيش وطني يتحرك في وحدته لكل الوطن فإن من الطبيعي ان يعيش الجيش الغرائزية الطائفية في هذا اللواء وذاك اللواء وهذا الفريق وذاك الفريق الناس تعيش شعور حالة الأسترخاء للسلام ولكن ماذا بعد ذلك؟ هل المسألة تتوقف على طبيعة نتائج المستقبل فيما هي الدولة وفيما هو الجيش ان مسألة الشريط الحدودي والمنطقة الحدودية اتصور انها ستبقى خارج نطاق المسألة اللبنانية وخارج نطاق اتفاق الطائف لأن فصل الأزمة اللبنانية الجنوبية في جانبها الفلسطيني الاسرائيلي عن أزمة الشرق الأوسط ليست كبيرة بل ان بعض الأوضاع قد تجعل ارتباطها بهذه الأزمة اكثر لذلك في غياب أي فرص في فصل أزمة الشرق الأوسط عن أزمة لبنان لا بد ان نتنظر حلاً

كبيراً اذا كانت هنالك فرص مستقبلية .

* كيف تقيمون الدور السوري في لبنان؟

من الطبيعي ان للدور السوري ايجابياته الكبيرة التي ابعدت لبنان عن قوة الدور الاسرائيلي بأنه لو لم تكن سورية في لبنان لكانت اسرائيل من خلال وجود كثير من المفردات اللبنانية الذاتية التي تفتح على اسرائيل اكثر مما تفتح على العرب والتي ربما يدفعها تعقيدها من العروبة التي قد تجد ان الاسلام يعيش في داخلها . وقد سمعت قبل عشر سنوات بعض القياديين العسكريين هو اننا لا بد ان ندرس مسألة تحالف الأقليات في الشرق الأوسط ويكفي التحالف اليهودي مع المسيحيين ومع بعض الفئات . لذلك فأن الدور السوري كان له الأثر الكبير في ابعاد او في تقليص الدور الاسرائيلي في لبنان ولو في الناحية السياسية والأمنية ولولا ذلك لكان له دور كبير . ومن الطبيعي ان اتفاق الطائف من المسائل التي لولا الدور السوري لما امكن لها أن تأخذ حجمها بهذا المستوى الذي بلغت بقطع النظر عن رأينا باتفاق الطائف عما إذا كان خيراً أم شراً .

* الصراع العربي - الاسرائيلي الى اين؟ ...

لعل المشكلة في العالم العربي ان الانسان المواطن صودر من خلال اجهزة الحكم التي تحكم الناس بطريقة المخابرات ولذلك فأنا نتصور ان هذا الوضع هو الذي سيطر على مجمل الحالة السياسي العامه بالاضافة الى الضربات المتلاحقة التي اطبقت على هذا الوطن لكنني في الوقت الذي ارى فيه ان النتائج السلبية فرضت الكثير من حركة

الواقع السياسي في العالم العربي ارى ان مثل هذه النتائج السلبية قد تنفذ الى العمق لتضع ولو في المستقبل ثورة تطيح بكل ما يحاول الوسط السياسي العربي والدولي ان يبنيه في هذه الساحة الملتهبة .

* إذا كان العرب ؛ سياسياً ؛ مكرهين على مفاوضات تقود إلى صلح مع إسرائيل فيا ترى هل استنبطوا مفاعيل هذا الصلح من الناحية الفكرية إسلامياً ، وعربياً ، ومسيحياً ، وما هي برأيكم التأثيرات المستقبلية لهكذا صلح ؟

عندما نغوص دارسين عمق الذهنية الإسرائيلية ، وتحديداً الذهنية اليهودية من الزاوية الفكرية التي تحتزنها ثقافتهم الدينية الموروثة فإننا نلاحظ أنهم يعتبرون أنفسهم «الشعب المميز» المعبر عنه بالصيغة المعروفة شعب الله المختار . والأدبيات اليهودية تتحدث عن أن اليهودي يسيطر على امتياز الحقيقة وأن الآخرين لا يملكون شيئاً سوى خدمة اليهودية . . والقرآن الكريم ينقل عنهم أنهم يرفعون أية مسؤولية عن أنفسهم حين استيلائهم على أموال الآخرين ممن يدعونهم بـ «الأميين» . وهذه النظرة اليهودية للإنسان غير اليهودي تأخذ بعداً استعلائياً ، وفوقياً بشكل عنصري وحتى المسيحية عاشت كل تاريخها توجه الاتهامات لليهودية التي تتحمل وزر دم السيد المسيح . وإذا كانت المسيحية الرسمية قد أصدرت براءة لليهود من هذه الجريمة على أساس أن اليهود لا يتحملون مسؤولية ما قام به أجدادهم فإن هذه الخطوة لم تحدث انفتاحاً يهودياً على المسيحية من الناحية الثقافية ، وكل ما هنالك أن المسيحية تحتل المواقع المتقدمة على مستوى الواقع الحضاري الحالي في أميركا ، وأوروبا الأمر الذي يجعل اليهود بحاجة إلى الاستفادة من المواقع المسيحية لمشاريعهم في

فلسطين ، والعالم . واليهود معنيون برفع صفة العنصرية عنهم مع تبرئتهم من دم السيد المسيح ، ومن الطبيعي أنهم يستفيدون من تبرئة الفاتيكان لهم من صلب السيد المسيح .

اليهودية الثقافية ترفض السيد المسيح كرسول رباني أو من قبل الخالق مع رفض المسيحية كرسالة ، وكدين مع اعتبار كل ذلك شيئاً مزيفاً . هنا ، يمكن الاستنتاج أن العقدة اليهودية تجاه المسيحية هي عقدة ثقافية في عمق التفكير اليهودي . والأمر نفسه يتعلق بالإسلام لأن اليهود لا يؤمنون بالإسلام كرسالة ، ولا يؤمنون بالنبي محمد (صلعم) كرسول ، ولا يؤمنون بالقرآن على أنه كتاب الله ثم إنهم لا يؤمنون بالإنجيل على أنه كتاب الله ، وقد عاشوا التعقيد المتنوع في إرباك الدعوة الإسلامية في المدينة وفي الدخول مع المسلمين في حروب كثيرة . لهذا ، العقدة اليهودية ضد الإسلام تتصل بالفكرة ، وتتصل بالتاريخ . إن نشوء إسرائيل كدولة على حساب المسلمين ، والمسيحيين في فلسطين قد جعل العقدة اليهودية ضد الإسلام ، والمسيحية عقدة الحاضر المتصل بالماضي ، والمطل على المستقبل .

من الصعب إيجاد حالة رسالية منسجمة حول كلام البعض عن التقاء الديانات الثلاث : اليهودية ، المسيحية ، الإسلام على صعيد واحد من خلال أجواء الصلح التي تنتجها هذه المفاوضات التي يراد لها أن تبلغ نتائجها على أساس الغاء العداوة القائمة بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في المنطقة . إننا نجد أن المسيحية والإسلام يعترفان معاً بالتوراة ، ويعترفان معاً بكل الرموز الدينية التي سبقت موسى وإبراهيم ونوح ، ولا يجدان مشكلة بالاعتراف باليهودية أو

بالموسوية بالمعنى الفكري أو الديني إلا من خلال بعض التفاصيل التي ترى أن اليهودية انتهت بمجيء السيد المسيح كما أن الإسلام يرى أن اليهودية انتهت بمجيء السيد المسيح على أساس أن خط الرسائل يمر بمراحل تلغي الجديدة منها القديمة أو تحاول أن تكمل . المشكلة ليست عندنا . المشكلة هي في الفهم اليهودي للمسيحية والإسلام مع ما يرافق هذا الفهم من رفض لهما . لذلك لا نعتقد أن قضية الصلح ستزيل الحواجز بين اليهود من جهة ، والمسلمين والمسيحيين من ناحية أخرى لأن ذلك متعلق بالشخصية اليهودية لا بالدين اليهودي . إن الشخصية اليهودية لها سمات غير تبشيرية ، ومنكفئة على ذاتها حتى أن اليهود لا يؤمنون : مسألة الدعوة ، وإدخال الناس في اليهودية . إلى ذلك ، إن العقلية العنصرية اليهودية الاستعلائية الفوقية ترى أن مصالحها تتقدم على مصالح الآخرين ، وأن عليها أن تعمل في سبيل السيطرة على موارد الآخرين . ولهذا ، نرى أن الأمور ستعقد في حالة السلم أكثر منها في حالة الحرب لأن مخططات ، ومشاريع اليهود كثيرة ، ومتنوعة وهي موجهة ضد المسيحيين ، والمسلمين بدعم من أميركا ، والغرب . إنني أتصور أن مسألة المفاوضات ستخلف مشاكل ثقافية ، واقتصادية ، واجتماعية ، وأمنية ليست في مصلحة المسلمين ، والمسيحيين معاً . لقد عاش اليهود مراحل من الضعف لكنهم لم يستسلموا للأمر الواقع ، واستطاعوا أن يصلوا إلى مرحلة جعلوا فيها إسرائيل أقوى حقيقة على أنقاض الحقائق التي كانت منوعدة . إن الخطاب السياسي العربي الحالي يتوجه نحو واقعية الأمر المفروض من زاوية الاعتدال ، وهؤلاء العرب متطرفون ، خياليون ، ومثاليون .

إن الخطورة هي أن يغير الآخرون فهمك للأشياء ، وأن يغير الآخرون طريقة تكوينك الثقافي ، وتكوينك الذهني ، وهذا أخطر من أن يغيروا الحدود أو يغيروا المواقع .

محتويات الكتاب

٧	المقدمة بقلم الأبائي بولس نعمان
٩	الفصل الأول
١٠	مرحلة الطفولة الأولى
١٣	مرحلة الطفولة الثانية
١٣	الدخول إلى الثقافة الأوسع
١٥	طفولة حائرة على بؤس
١٧	المشاركة في المناسبات الدينية
١٨	العلامة، والعائلة، والعمامة
١٩	المطالعات المبكرة
٢٠	الهوايات الأدبية
٢٢	العلاقة مع الوالدين
٢٤	العلامة وكتابة الشعر
٢٥	الطفولة من خلال الموقع الراهن
٢٧	قصيدة: أنا الغيب في الحس
٣١	الفصل الثاني
٣٢	الإسلام والتغير
٣٩	الدين والعلمنة
٤١	دعوة إلى حوار إسلامي - ماركسي
٤٣	الزواج المختلط

٤٦	الإسلام والحجاب والربا
٤٨	العلاقة السوائية بين الإسلام وأهل الكتاب

٥١	الفصل الثالث
٥٣	العلامة الفقيه، الإسلام، والثقافة العربية
٥٧	الإسلام والشك والحرية في القرآن
٥٨	الإسلام والعلم
٦١	الإسلام والمسيحية كحضارتين

٦٧	الفصل الرابع
٦٨	الفن يعني مواهتك كوناً واسعاً
٧٣	الجاهلية والشعر
٧٤	الشعر والإلحاد
٧٦	الإسلام والموسيقى

٨١	الفصل الخامس
٨٢	الإسلام واجتماع السقيفة
٨٣	الحوار مع الأحزاب
٨٤	الثروات العربية والغرب
٩٢	الدولة والشعب

ISBN 9953-60-002-3

9 789953 600024 >

دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ش م م

بيروت - لبنان - حارة حريك - قرب مستشفى الساحل - هاتف ٠٣/٧٥٥٢٠٠ - ٠١/٤٥٠٧٦٩

ص - ٢٥/١٥٨ العبري - Int WWW.dar-almalak.com/Email: dam@dar-almalak.com